

नवीन पुस्तकें ।

लीजिये ? शीघ्रता कीजिये-??

हरिवंश पुराण समीक्षा ।

यह पुस्तक अभी हाल ही में छपकर तैयार हुई है । लेखक वा० सुरजभानु जी वकील, इस पुस्तक में प्रथम हरिवंश पुराण की संक्षिप्त कथा लिखकर फिर उसकी समालोचना की गई है । सर्व धर्म प्रेमियोंको एकवार अवश्य पढ़ना चाहिये, की० ।)

श्रीपाल चरित्र की समालोचना ।

यह पुस्तक भी हाल ही में छपकर तैयार हुई है । लेखक श्रीयुत बाड़ीलाल मोतीलाल शाह द्वारा सम्पादित जैनहितेच्छु, के गुजराती लेख से अनुवादित कर छपाई है इस पुस्तक को एकवार अवश्य पढ़ना चाहिये । की० ५)

आदिपुराण समीक्षा प्रथम भाग ।

लेखक वा० सुरजभानु वकील, इसमें आदि पुराणकी संक्षिप्त कथा लिखकर फिर उसकी समालोचना की गई है जो अवश्य दृष्टव्य है । इसमें जिनसेनाचार्य की लेख शैली का नमूना है । की० ।)

आदिपुराण समीक्षा द्वितीय भाग ।

इसमें गुणभद्राचार्य की लेख शैली का नमूना है । की० ।)

सत्योदय ।

(मासिकपत्र) अग्रिम वार्षिक मूल्य १॥)

इसके मुख्य लेखक जैन समाज के चिर परिचित सुयोग्य वा० सुरजभानु जी वकील देवचन्द्र हैं । और भी बड़े २ जैन तथा अन्य लेखकों के लेख इसमें रहते हैं और अपने नामके सदृश ही इसकी नीति है जिसके लिये यह निर्भय होकर सदैव सत्य मार्ग का पूर्ण अनुयायी रहेगा । यदि आप जैनधर्म तथा समाज के विषय में नवीन विचार पढ़ने के इच्छुक हैं तो शीघ्र ही ग्राहक श्रेणी में नाम लिखत कर १॥) की वा० पी० भेजने की आज्ञा दीजियेगा ।

पता:-मैनेजर "सत्योदय" इटावाह ।

ब्राह्मणों की उत्पत्ति

जैनसंभाषा का विश्वास है कि, जब भोगममि नहीं रही और कर्मममि का प्रारम्भ हुआ, तब भगवान् आदिनाथने उस समयके सभी मनुष्योंको सांख्य, वैश्य और शूद्र इन तीन वर्णोंमें विभाजित कर दिया था। इसके बाद भरतमहाराजने अपनी दिग्विजययात्राके पश्चात् इन्हीं तीनों वर्णों के लोगोंमेंसे कुछ धर्मत्यागियोंको छोटा और उन्हें ब्राह्मण करार दिया। तबसे चौथा वर्ण भी हो गया। इसके पहले न तो ब्राह्मण वर्ण ही था और न कोई ब्राह्मण ही था। इसीके अनुसार हमारे भाइयोंकी यह भी श्रद्धा है कि, इस समय जितने भी वेदपाठी ब्राह्मण मौजूद हैं, वे सब भरतमहाराजके बनाये हुए ब्राह्मणों की ही सन्तानमें से हैं जो चौथे कालमें तो जैनधर्म के अनुयायी थे, पर पीछे पंचमकालमें अक्षरभ्रष्ट होकर जैनधर्मके द्वेषी बन गये हैं। परन्तु शादिपुराणके ३८ वें से लेकर ४९ वें तक पांच पर्वोंका स्वाध्याय करने से यह विश्वास ठीक नहीं मान्य होता है और एक बहुत ही विश्लेषण बात का पता लगता है। यह लेख उसी विश्लेषणता को प्रकट करने के लिये लिखा जाता है। पाठकों को चाहिये कि, वे इसे बीच पकाव्र होकर पढ़ें।

जब भरत महाराज ब्राह्मण वर्ण निर्माण करनेके थे, तब उन्होंने अपने दरबारमें आये हुए समस्त राजाओं को एक सम्मेलनवाली बैठक देखा दिया था। उसका अभिप्राय यह है कि—“जो अक्षर भ्रष्ट देशों रहते हैं, राजाओं को चाहिये कि उन पर सामान्य किसानों के समान कर लगानें। जो वेदों के द्वारा अपनी आज्ञाविका करते हैं और अधर्मकर अक्षरों की सुता सुनाकर लोगों को ठगा करते हैं वे अक्षरभ्रष्ट कहलाते हैं। पापसुत्रोंसे आज्ञाविका करने वाले अक्षरभ्रष्ट हैं। क्योंकि वे अपने अज्ञानके चलते अक्षरोंसे उत्पन्न हुए अभिमानका धारण करते हैं। हिन्दुओंमें प्रेम भावना, मांस खानेमें प्रेम मानना, जबरदस्ती दूसरोंका धन हरण करना और प्रपञ्च होना यही भ्रष्टोंका आचरण है और ये ही सब आचरण इनमें मौजूद हैं। ये अधम द्विज (ब्राह्मण) अपनी जातिके भविष्यमें हिंसा करने और मांस खाने आदिको पुष्ट करने वाले वेदशास्त्रके अर्थका बहुत कुछ मानते हैं। अतः इनको सामान्य प्रजाके ही समान मानना चाहिये, अथवा सामान्य प्रजा से भी कुछ निकट मानना चाहिये। ये लोग मानने के शान्य नहीं हैं, किन्तु वे ही द्विज (ब्राह्मण) मानने योग्य हैं जो अरहन्तदेव के सेवक हैं। यदि वे अक्षरभ्रष्ट यह कहने लगें कि लोगों को संसार से पार करने वाले हम ही हैं हम ही देव ब्राह्मण हैं और सब लोग हम ही को मानते हैं, इस वास्ते हम राजा को अपने फल का कुछ भी हिस्सा नहीं देंगे, तो उन से पूछना चाहिये कि अन्य वर्णों से तुममें क्या विशेषता है और क्यों है?

जाति भ्रात्रसे तो कोई बड़प्पन हो नहीं सकता, रहे गुण, सो उनका तुममें बड़प्पन हो नहीं सकता, रहे गुण, सो उनका तुममें बड़प्पन है नहीं, क्योंकि तुम नाम के ही ब्राह्मण हो । गुणोंमें तो वे ही बड़े हैं, जो व्रतोंको धारण करने वाले जैन ब्राह्मण हैं । तुम लोग व्रत रहित, नमस्कार करने के अयोग्य, निर्लज्ज, पशुओं की हिंसा करने वाले म्लेच्छोंके आचरणमें तत्पर हो, इस लिये तुम किसी तरह भी धार्मिक द्विज (ब्राह्मण) नहीं हो । राजाओंको उचित है कि, वे इन अक्षर म्लेच्छों से साधारण प्रजाके ही सम्मान अनाजका भाग लेकर इन को सबके समान मानें । उपादा कहनेकी जरूरत नहीं है । राजाओं को उत्तम जैन द्विजों (ब्राह्मणों) के सिवाय और किसीको भी पूज्य नहीं मानना चाहिये । , — पर्व ४२ ॥

ये केचिच्चात्तरन्तेच्छाः स्वदेशे प्रचरिष्यन्वः । तेऽपि कर्षकसामान्यं कर्त्तव्याः फरदा नृपैः ॥ १८१ ॥

तान्प्राहुरत्तरन्तेच्छा येऽमी वेदोपजीविनः । अधर्मात्तरन्तेच्छाः तैलैर्लोकव्यामोहकारिणः ॥ १८२ ॥

यतोऽङ्गरकृतं गर्वमविद्यावलतस्तके । वहन्त्यतोऽङ्गरम्लेच्छाः पापमुज्जीवनीविनः ॥ १८३ ॥

म्लेच्छाचारो हि हिंसायां रतिर्मांसाद्यनेऽपि च । बलात्परस्वहरणं निर्दूधूतत्वमिति स्मृतम् ॥ १८४ ॥

खोऽस्त्यमीषां च यद्वेदशास्त्रार्थमधमद्विजाः । तादृशं बहु मन्यन्ते जातिवादावलेपतः ॥ १८५ ॥

प्रजासामान्यतैर्वैषां मता वा स्थायिककृष्टता, ततो न मान्यताऽस्त्येषां द्विजा मान्याः स्युरार्हताः ॥ १८६ ॥

यथं निस्तरका देवब्राह्मणा लोकसम्भताः । धान्यभागमतो रावे न दद्व इति चेन्मतम् ॥ १८७ ॥

वैशिष्ट्यं किं कृतं शेषवर्णभ्यो भवतामिह । न जातिमात्राद्वैशिष्ट्यं जातिमैदप्रतीतितः ॥ १८८ ॥

गुणतोऽपि न वैशिष्ट्यमस्ति वो नामधारकाः । घृतिनो ब्राह्मणा जैना ये त सव गुणाधिकाः ॥ १८९ ॥

निर्दूता निर्नमस्कारा निर्धृशाः पशुघातिनः । म्लेच्छाचारपरा यूयं न स्थाने धार्मिका द्विजाः ॥ १९० ॥

तस्मादन्ते कुर्वन्तेच्छा इव तेऽमी महीभुजाः । प्रजासामान्यधान्याशदानाद्यै रविशेषिताः ॥ १९१ ॥

किमत्र बहुनोक्ते न जैनामुक्त्वा द्विकोत्तमाद्, तान्ये मान्या नरेन्द्राणां प्रजासामान्यजीविकाः ॥ १९२ ॥

उपर्युक्त श्लोकोंसे स्पष्ट सिद्ध है कि, जिन जैनी राजाओं को यह उपदेश दिया गया है उनके ही राज्यमें उस समय ये वेदपाठी ब्राह्मण रहते थे, जो वेद पढ़नेके द्वारा ही अन्य लोगों से अपनी जीविका प्राप्त करते थे, और ये लोग ऐसे नहीं थे, जिन्होंने उसी समय कोई नवीन पन्थ खड़ा करके अपनेको पुजवाना शुरू कर दिया हो, किन्तु ये लोग अनेक पीढ़ियों से माने जा रहे थे । तब ही तो इनको अपनी जातिका अभिमान था, और उनका यह अभिमान उस समय ऐसा प्रभावशाली हो रहा था कि, जैन राजा भी उन से कर नहीं लेते थे । तब ही तो भरत महाराज को यह जरूरत हुई कि वे जैनी राजाओंको भड़कावे कि इनसे क्यों कर नहीं लिया जाता है और समझावे कि ये लोग पूज्य नहीं हैं, किन्तु अन्य प्रजाके समान हैं, इस कारण अन्य प्रजाके समान इनसे भी कर लेना चाहिये । इतना ही नहीं, किन्तु इन वेदपाठी ब्राह्मणोंका प्रभाव तो उस समय इतना अधिक था कि, राजाओंको उपदेश देते समय भरत महाराजको भी यह भय उत्पन्न हुआ और इस अपने भयको उन राजाओंके प्रति प्रकट भी कर देना पड़ा कि जब इन ब्राह्मणोंसे अन्य प्रजाके समान कर मांगा जावेगा तो ये लोग अपने

पूज्यपने के घमण्ड में कर देने से साफ इन्कार कर देंगे और रूपय शब्दों में कहेंगे कि, लोगों को संसार से पार करने वाले हम देवब्राह्मण हैं, हमको सब लोग मानते हैं, इस कारण हम राजा को कुछ भी कर नहीं देंगे।

अंधी श्रद्धा से जो चाहे मान लिया जावे, परन्तु विचार करनेपर तो यह कथन किसी तरह भी भरत महाराज के समय के अनुकूल नहीं होता है। क्योंकि आदिपुराण के ही कथन के अनुसार वह कर्मभूमिका प्रारम्भिक काल था; श्रीवादिनाथ भगवान् उस समय तक विद्यमान थे, जिन्होंने क्षत्री, वैश्य और शूद्र ये तीन वर्ण बनाकर प्रजा को खेती, व्यापार, आदि काम सिखाये थे; अर्थात् वर्णों में विभाजित होने और खेती व्यापार आदि कर्म प्रारम्भ होनेका अभी एक पीढ़ी भी नहीं बीती। अभीसे ये ऐसे ब्राह्मण कहेंगे कि, संकते थे जिनको अपनी जातिका घमंड हो, प्रजा के लोग भी जिनको संसार से पार करनेवाले मानते हों और राजा लोग भी जिनको अन्य प्रजासे उच्च समझकर उनसे अन्य प्रजाके समान कर न लेते हों और जिनका इतना भारी प्रभाव फैल रहा हो और इतना जबरदस्त जोर बंध रहा हो कि, वे अपने पूज्यपने के घमंडमें राजा को भी कर देने से इन्कार कर सकें।

भारतवर्ष एक ऐसे समय में से गुजर चुका है, जब ब्राह्मणों ने जैन और बौद्धों से यहाँ तक घृणाकी थी कि उनकी छाया पड़ जाने या फिपड़ा भिड़ जानेपर भी वे सचैत स्नान करते थे और ऐसी २ आचार्यें जारी कर दी गई थीं कि यदि मस्त हाथीसे धंसने के वास्ते जैनमन्दिर के अन्दर घुस जाने के सिवाय अन्य कोई भी उपाय न हो, तो भी जैनमन्दिर में जानेकी अपेक्षा मर जाना अच्छा है। इसही द्वेषके कारण उस समय बौद्ध और जैनियोंका इतना विरोध किया गया था कि उनका जीना भी भारी हो गया था। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म तो इस देशसे बिल्कुल नास्तिक नहीं हुई, परन्तु वह भी न होने की ही बराबर हो गया।

ऐसे प्रबल द्वेषकी अवस्थामें बौद्धों के समान जैनियोंका भी अस्तित्व न उठ जानेका कारण इसके सिवाय और कुछ नहीं है कि, सारे भारतमें हिन्दुओंकी प्रबलता होनेके समयमें भी दक्षिण में जैनी राजा होते रहे हैं जिनकी बदौलत उस समय जैनियों को दक्षिण में पनाह मिलती रही है और यहाँ पर कुछ आचार्य उस समयकी परिस्थितके अनुसार जैनजातिके जीवित रहनेका उपाय बनाते रहे हैं। उनहीं उपायोंमेंसे एक उपाय जैन ब्राह्मणोंका निर्माण करना भी है जो ऐसे ही किसी समयमें दक्षिण देश में बनाये गये हैं और अब भी दक्षिण देशमें मौजूद हैं।

आदिपुराणके कर्ता श्रीजिनसेवाचार्यको हुये अनुमान एक हजार वर्ष बीते हैं। वे दक्षिण देशमें हुए हैं और अधिकतर कर्णाटक देशमें ही रहे हैं, जहाँ का राजा अमोघ-वर्ध जैनधर्मका परम श्रद्धालु, सहायक और जिनसेन स्वामीका परम भक्त था।

भरत महाराजका उपर्युक्त उपदेश आदिपुराणके कर्ता आचार्य महासज्ज और राजा

अमोघवर्षके समयसे अक्षर २ मिलता है जब कि ब्राह्मणों का सारा ही भारतमें पूरा र जाँर हो रहा था, वे सर्वथा पूजे जाते थे, न उनसे किसी प्रकारका कर लिया जाता था और न उनको दण्ड दिया जाता था; सारे भारतमें उनकी ऐसी मान्यता होने के कारण राजा अमोघवर्षके राज्यमें भी उनका अन्य प्रजासे कुछ अधिक माना जाना और उनसे कर न लिया जाना कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है; परन्तु जैनी राजाके राज्य में भी जैनधर्मके परम शत्रु इन द्वेपी ब्राह्मणोंकी मान्यताका हाना आचार्य महाराजकी किसी तरह भी सहन नहीं हो सकता था, अतः उन्होंने जैनी राजाको सहारा पाकर इन ब्राह्मणोंको अक्षरभलेच्छ और साधारण प्रजासे भी निरुष्ट सिद्ध करके उनकी मान्यता को तोड़नेके वास्ते अन्य प्रजा के समाने उन पर भी कर लग जाने की कोशिश की, और स्वयं अमोघवर्ष राजाको समझाने के स्थानमें भरत महाराजके द्वारा उस समयके राजाओंको ऐसा उपदेश देनेकी कथा इस कारण आदिपुराणमें वर्णन कर दी कि आगे होने वाले जैन राजाओं पर भी इस कथा का असर पड़ता रहे ।

पर्व ४१में कथन किया गया है कि एक दिन भरत महाराजने कुछ खम्र देखे; जिन की उन्होंने अनिष्टकारी समझकर यह विचार किया कि इनका फल पञ्चमकाल में ही होगा; क्योंकि इस समय तो श्री आदिनाथ भगवान् स्वयं विद्यमान हैं । उनके हाते हुये ऐसा उपद्रव कैसे सम्भव होसकता है । इस सतयुग के बीत जानेपर जब पञ्चम कालमें पाप अधिक होगा, तब ही इन खम्रोंका फल होगा, चौथे कालके अन्तमें ही ये अनिष्टसूचक खम्र अपना फल दिखावेंगे । परन्तु भरत महाराजने विचार किया कि, इन खम्रोंका फल श्रीभगवान् से भी पूछ लेना चाहिये, इस कारण वे समयसरणमें गये और वहाँ उन्होंने श्रीमहाराजसे प्रार्थना की कि, मैंने जो द्विजोंकी सृष्टि की है सो यह कार्य अच्छा हुआ या बुरा, और मैंने जो खम्र देखे हैं उनका फल क्या है ? इस पर श्री भगवान्ने जो उत्तर दिया है, उसका भावार्थ यह है कि—“तूने जो इन साधु समान गृहस्थ द्विजोंका पूजन किया है, सो जब तक चौथा काल रहेगा तबतक तो ये अपने श्रेष्ठ आचरण को पालन करते रहेंगे; परन्तु जब कलयुग समीप आ जावेगा, तब ये लोग अपनी जातिके अभिमानके कारण अपने सदाचारसे भ्रष्ट होकर इस श्रेष्ठ मोक्षमार्ग के विरोधी बन जावेंगे और अपनी जातिके अभिमान से अपनेको सब लोगोंसे उड़ा समझकर धनकी इच्छा से मिथ्या शास्त्रों द्वारा सब लोगोंको मोहित करते रहेंगे आदर स्तुतिआदिके कारण अभिमान बढ़ जाने से ये लोग मिथ्या धमपण्डसे उद्धत होकर अपने आप ही मिथ्या शास्त्रोंको बना र कर लोगोंको ठगा करेंगे, इन लोगोंकी चेतना शक्ति पापकर्मसे मलिन हो जायगी, अतः ये धर्मके शत्रु हो जायंगे । ये अधर्मी लोग प्राणियों की हिंसा करने में तत्पर हो जायंगे, मध्मींस खानेको अच्छा समझेंगे और हिंसारूप धर्मकी घोषणा करेंगे । ये दुष्ट आशयवाले लोग अहिंसारूप धर्म में दीव दिखानेकर हिंसायधर्म को पुष्ट करेंगे, पाप के चिन्हस्वरूप जनेऊको धारण करनेवाले और जीवोंके मारने में तत्पर ये धूर्त लोग आगामी कालमें इस श्रेष्ठ मार्गके विरोधी

हो जायेंगे । इस कारण ब्राह्मणवर्ण की स्थापना यद्यपि इस कालमें कुछ दोष उत्पन्न करनेवासी नहीं हैं, तो भी आगामी कालमें कोटे पाखण्डोंकी प्रवृत्ति करनेसे यह दोषकी बीजरूप है । परन्तु आगामी कालके लिये दोषकी बीजरूप होनेपर भी अब इसे मिटाना

नहीं चाहिये । क्योंकि ऐसा करनेसे धर्मरूप सृष्टिका द्रष्टव्य हो जायगा । यथा:-

धातु वत्स कृतं धातु धार्मिकद्विजपुत्रम् । किन्तु दोषानुपगोत्र कोऽप्यस्ति स मिश्रमृता ॥ ४५ ॥

आयुष्मद् भवता सुहाय इते गृहमेधिनः । ते तावदुचिताचारा धामाकृतपुण्यस्थितिः ॥ ४६ ॥

ततः कलियुगेऽग्रं जातिवादावसेवतः । भूदानाराः प्रपत्स्यन्ति सन्मार्गप्रत्यनीकता ॥ ४७ ॥

ऐसो जातिमदाविष्टा एवं सौकाधिकारितः । दुरा दुरागमैर्लोकं मोहयति धनाशया ॥ ४८ ॥

सत्कारं क्षामसंबुद्धगर्वा मिथ्यामदोद्धृताः । जनाहं अवारयिष्यामि स्ववत्पुत्राश्च दुष्टयुताः ॥ ४९ ॥

त इमे काणपर्यन्ते विविधा प्राण्य दुष्टयाः । धर्मदुष्टो भविष्यति पापोपहतचेतनाः ॥ ५० ॥

धन्योऽप्यसिन्निरतः सधुर्मांसाशनप्रियाः । प्रवृत्तित्वं धर्मं धीरविष्यत्यर्थमामिका ॥ ५१ ॥

अहिंसावर्णं धर्मं वृषयित्वा दुराशयाः । बोधनातिवर्णं धर्मं धीरविष्यत्यर्थमामिका ॥ ५२ ॥

पापबन्धनरा धृतीः प्राक्किमारुह्यतत्पराः । धर्मस्य बागे प्रवर्त्तयन्ति सन्मार्गपरिचरिणः ॥ ५३ ॥

द्विजातिजनं तस्मात्पाद्य यद्यपि दोषकृतः । स्वाहोषवीजमयत्वा कुप्राखण्डप्रवृत्तनात् ॥ ५४ ॥

इति कालांतरे दोषबीजमप्येतदज्ञाः । नाधुना परितर्तव्यं धर्मवृत्त्यविक्रमात् ॥ ५५ ॥ एवं ४९

श्री भगवान् ने भरत महाराज के स्वर्गों का फल वर्णन करते हुए भी कहा था कि

आदर सत्कार से जिसकी पूजा की गई है और जो नैवेद्य खा रहा है ऐसे कुत्ते के दे-

खने का फल यह कि (पंचमकाल में) अन्तर्त द्विज भी गुणी पार्श्वों के समान आदर

सत्कार पावेगे । यथा:-—एवं ४९ ॥

शुनोचितस्व सत्कारैश्च समीजनदर्शनात् । गुणवात्पञ्चसत्काराण्यस्त्वदतिशो द्विजाः ॥ ५४ ॥

भरत महाराज ने राजाओं को उपदेश देते हुये जिन वेदपाठी ब्राह्मणों की निन्दा

की है उनका मिलान पंचमकाल के उन ब्राह्मणों के साथ करने से जिनका वर्णन श्री

भगवान् की उक्त भविष्यवाणी और स्वप्नफल में हुआ है दोनों का स्वरूप एक ही हो

जाता है; अर्थात् यही मालूम होता है कि भगवान् ने ब्राह्मणों का जो स्वरूप पंचमकाल

में हो जाता वर्णन किया है मानो वे ही ब्राह्मण भरत महाराज का उपदेश होते समय

चौथे काल के आरम्भ में ही मौजूद थे; या ऐसा मालूम होता है मानो भरत महाराज

ही पंचम काल में अवतार लेकर इन पंचम काल के ब्राह्मणों पर क्रम लगावेका उपदेश

पंचम काल के जैनी राजाओं को दे रहे हैं । अर्थात् यदि भरत महाराज के स्थान में

जैन राजाओं को उपदेश देने वाले श्री जिनसेनाचार्य मान लिये जायें तो सब बात

ठीक बैठ जाती है ।

भरत महाराज ने जो उपदेश अपने दरबार में आये हुए राजाओं को दिया था,

उसके दोष भाग को पढ़ने से मालूम होता है कि उस समय मिथ्याता ब्राह्मणों का

प्रभाव इससे भी अधिक था, जितना कि ऊपर के क्रयनसे मालूम हुआ है । यहाँ तक

कि जैनी राजा भी उन पर श्रद्धा रखकर उनके दिये हुए 'दोष'; अर्थात् देवता पर

खड़ाई हुई फून्माला आदिकको या पूजनसे बची हुई सामग्रीको और उनके देवताओं के स्नानके पानीको ग्रहण करतेथे और उन ब्राह्मणोंके आगे सिर झुकतेथे उससमय यह प्रथा ऐसी प्रचल हो रही थी कि इस प्रथाका छुड़ाना भारतको भी मुश्किल जान पड़ता था । देखिये भरत महाराजने राजाओंको उपदेश देते समय क्या कहा है—

“ क्षत्रियों को बड़ी कोशिश के साथ अपने वंशकी रक्षा करनी चाहिये और वह इस तरह पर हो सकती है कि, उनको अन्य मतवालों के धर्म में अद्धा रखकर उनके दिये हुए शेषा और स्नानादिक आदि कभी ग्रहण नहीं करने चाहिए । यदि कोई कहे कि उनके शेषाक्षत आदि ग्रहण करने में क्या दोष है, तो उसका उत्तर यह है कि इस में अपने महस्व का नाश होता है और अनेक अनिष्ट होते हैं, इस वास्ते उनका त्याग करना ही उचित है । दूसरों के सामने सिर झुकाने से अपने महस्व का नाश होता है, इसलिये उनकी शेषा आदि लेनेसे निरुपेता ही होती है । कदाचित् कोई पाखंडी किसी प्रकार का द्वेष करके राजा के सिरपर विष-पुष्प, रखदे तो इस तरह भी राजा का नाश हो सकता है, या कोई राजा को मोहित करने के लिये राजा के सिर पर बशीकरण पुष्प रखदे तो वह राजा पागल के समान होकर उसके वंश में हो जायगा । इसलिये राजा लोगों को अन्यमत वालों को शेषा अशीर्वाद, शान्तिवचन शान्तिमन्त्र और पुण्याहवाचन आदि सब का त्याग करदेना चाहिये । यदि वह त्याग नहीं करेगा तो नीच कुल वाला हो जायगा । जैनी राजा अरहन्त देवके चरणों की सेवा करने वाले होते हैं, इस वास्ते उनको अरहन्त देव की ही शेषा आदि ग्रहण करनी चाहिये जिससे उनके पापों का नाश हो । जो लोग जैनी नहीं हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है कि वे क्षत्रियों को शेषा देंगे । इस वास्ते राजा लोगों को अपने कुलकी रक्षा करनेके लिये सदा कोशिश करते रहना चाहिये । यदि वे ऐसा न करेंगे तो अन्यमती लोग झूठे पुराणोंको उपदेश सुनाकर उनको ठग लेंगे ” मूल श्लोक ये हैं—
तैस्तु सर्वप्रयत्नेन कार्यं स्वान्वयरक्षणं । तत्पालनं कार्यं कार्यमिति चेत्तदनुच्यते ॥ १७ ॥

स्वयं महान्वयत्वेन मदिमिन् क्षत्रियाः स्थिताः । धर्मास्थया न शेषादिग्राह्यं ते परलिङ्गिनाम् ॥ १८ ॥
तच्छेषादिप्रदे दोषः कश्चेन्महात्मान्यविच्युतिः । अयाया बहवश्चास्मिन्नस्तत्पुनरिर्वर्जितम् ॥ १९ ॥

महात्मान्यप्रच्युतिस्तत्प्राप्त्यन्यस्य शिरोनिमित्तम् । ततः शेषाद्युपादाने स्थासिककृतत्वमात्मनः ॥ २० ॥
प्रद्विषम्परपाखंडी विषपुष्पाणि निक्षिपेत् । यद्यस्य मूर्ध्नि नन्वेवं स्यादपायो महीपतेः ॥ २१ ॥

बशीकरणपुष्पाणि निक्षिपेद्यदि मोहने । ततोऽयं मूढबद्धवृत्तिरुपेयादन्यवरयतां ॥ २२ ॥

तच्छेषाशीर्चः शान्तिवचनाद्यन्तर्जिज्ञोम् । पार्थिवैः परिहर्तव्यं भवेन्न्यबुल्लतान्यथा ॥ २३ ॥

जैनास्तु पार्थिवास्तेषामहन्पादोपसेविनाम् । तच्छेषास्तुमतिर्न्याय्या ततः पापकरो भवेत् ॥ २४ ॥

ततः स्थितमिदं जैनात्मतादन्यमतस्थितम् । क्षत्रियाणां न शेषादिप्रदानेऽधिकृता इति ॥ २५ ॥

कुलानुपालने यत्नमतः कुर्वन्तु पार्थिवाः । अन्यथारन्ध्रैः प्रतार्यैरन्युराणामासेदशनात् ॥ २६ ॥ पर्व ४२

इन श्लोकोंसे प्रकट है कि जैनी राजाओंको अन्य मतियोंके देवताका प्रसाद आदि लेनेसे रोकनेके लिए भरत महाराजने केवल धर्म उपदेश देनाही काफी नहीं समझा है।

किन्तु उन्हें बड़े २ भय दिखलानेकी भी जरूरत मालूम हुई है, जिससे स्पष्ट सिद्ध है । कि उस समय अन्त्यमत्तियोंका बहुतही ज्यादा प्रभाव और प्रचार था परन्तु, जिस समयका यह वर्णन है वह कर्मभूमिका प्रारम्भिक काल था जब कि श्रीआदिनाथ भगवान्ने सब लोगोंको खेती व्यापार आदि छह कर्म दिखाये थे और नगर ग्राम आदि बनाकर उन ही लोगों में से योग्य पुरुषोंको भिन्न-भिन्न देशोंके राजा नियत किये थे, और फिर केवलज्ञान प्राप्त करके अपनी दिव्यध्वनिके द्वारा जगत् भरमें सत्य धर्म का प्रकाश कर रहे थे और उनके बेटे भरतमहाराज छह खंड पृथिवी को जीतकर ३२ हजार मुकुटशय्य राजाओं पर राज्य कर रहे थे । इस कारण भरत महाराजका उपर्युक्त उपदेश उस समयके अनुकूल किसी तरह भी नहीं हो सकता है । हां, श्रीजिनसेनाचार्यके समय से यह कथन अक्षर-अक्षर मिल जाता है, जब कि सारे ही भारत में ब्राह्मणों का जोर हो रहा था और जब कि सारे भारतमें अमोघवर्ष जैसे एक ही दो जैनी राजा दिखाई देते थे और बाकी सब ही राजा ब्राह्मणोंके अनुयायी थे । ऐसे समयमें अमोघ वर्ष आदि राजाओंका भी इन ब्राह्मणोंके हाथसे उनके देवता का प्रसाद लेना, उनको प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद आदि स्वीकार करना और देश भरमें इन ब्राह्मणोंकी प्रतिष्ठा होनेके कारण इस प्रथाका त्याग कठिनतर होना बहुत ही सम्भव मालूम होता है, इससे यही सिद्ध होता है कि यह सब उपदेश भरत महाराजने अपने समयके राजाओंको नहीं दिया, किन्तु जिनसेन महाराजनेही यह उपदेशअमोघ वर्ष आदि जैन राजाओंको आदिपुराण में उक्त प्रसंग को अवतारणा करके दे डाला है ।

आदिपुराणके विषयमें यह अनोखा विचार—कि इसमें श्री आदिनाथस्वामीके समय का कथन नहीं है, किन्तु उस समयके पुरुषोंके नाम से ग्रन्थकर्ताके ही समय का कथन है—केवल उपर्युक्त उपदेशसे ही सिद्ध नहीं होता है, किन्तु भरतमहाराज के द्वारा ब्राह्मण वर्ण की स्थापनाका कथन पढ़नेसे भी यही फल निकलता है । क्यों कि भरत महाराजने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना करते समय अपने बनाये हुए ब्राह्मणों को जो उपदेश दिया था, उसमें सहस्रसंस्थपनेकी क्रियाका उपदेश देने हुए कहा था कि सत्य, शौच, क्षम, दम आदि उत्तम आचरणों को धारण करने वाले सहस्रसंस्थको को चाहिए कि वह अपने को देवब्राह्मण माने । यथा:— पृष्ठ ३६

धर्मैराचरितः सत्यशौचशान्तिदमादिभिः । देवब्राह्मणतां ह्याप्त्या ह्यस्मिन्संभावयत्यसौ ॥ १०७ ॥

भरतमहाराज यह कह ती गये कि ऐसा ऐसा करने से वह जैनी अपने को देव ब्राह्मण माने, परन्तु उस ही समय उनको इस बात का भय भी उत्पन्न हो गया कि ब्राह्मण जाति के लोग अर्थात् वे लोग जो अनेक पीढ़ियों से ब्राह्मण माने जा रहे हैं और सब लोग जिनका आदर सत्कार करते हैं, इन हमारे नवीन बनाये हुए देवब्राह्मणों पर क्रोध करके नानाप्रकारके आक्षेप करेंगे इस कारण उन्होंने अपने बनाये हुए ब्राह्मणोंको इसके आगे निम्न लिखित शिक्षा दी ।—देखिये:—

“यदि अपने ही भूँड मूठ द्विज माननेवाला कोई पुरुष अपनी जातिके अहंकारमें इस नवीन देव ब्राह्मण को कहने लगे कि ‘क्या तू आज ही देव बन गया है, क्या तू अमुक आत्मी का बेटा नहीं है, और क्या तेरी माता अमुक की बेटी नहीं है, तब फिर तू आज किस कारण से ऊँची नाक करके मेरे जैसे द्विजों का आदरसंस्कार किये बिना ही जा रहा है ? तेरी जाति वही है, जो पहिले थी, तेरा कुल वही है, जो पहले था, और तू भी वही है, जो पहले था, तो भी तू आज अपनेको देवस्वरूप मानना है । देवता, अतिथि, पितृ और अग्निस्मन्धी कार्य करनेमें तत्पर होकर भी तू गुरु-द्विज-देवोंकी प्रणाम करने से विमुक्त है । जितेन्द्रदेवकी दीक्षा धारण करनेसे अर्थात् जैनी बनने से तुझ का ऐसा कौनसा अतिशय प्राप्त हो गया ? तू अब भी मनुष्य है और पृथिवीकी पैरोंसे स्पर्श करता हुआ ही चलता है ।” इस प्रकार अत्यन्त क्रोध करता हुआ यदि कोई द्विज उलाहना दे तो उसको इस प्रकार युक्ति से भरा हुआ उत्तर देना चाहिये । मूल श्लोक ये हैं :—

पव. ३६

अथ जातिमदविशक्तक्षिदेन द्विजब्रूयः । ब्रूयद्विष किमर्थं व देवभूयं गतो भवान् ॥ १०८ ॥

त्यमाप्नुयायणः किं किं तेऽन्नामुष्यपुत्रिका । येनेवमुक्तसोभत्वा यास्यसत्कृत्यमद्विधात् ॥ १०९ ॥

जातिः सर्वं कुलं तत्र ओषि योऽसिप्रगेतनः । तथापि देवतात्मानमात्मानं मन्यते भवान् ॥ ११० ॥

देवताऽतिथिपित्रमिकायैष्वप्राकृतो भवान् । गुरुद्विजातिदेवानां प्रणामाच्च पराङ्मुखः ॥ १११ ॥

दीक्षां जैनीं प्रपन्नस्य जानः कोऽतिशयस्तव । यतोऽद्यापि मनुष्यस्त्वं पादचारी महो स्पृहन् ॥ ११२ ॥

इत्युपाकृतं भगुपालवधः स केनचित् । ददात्युत्तरमित्यस्मै वचोभिर्युक्तिपथैः ॥ ११३ ॥

उपर्युक्त श्लोकोंके पढ़ने से साफ मालूम होता है कि, जिन द्विजोंके क्रोध करनेका भय भरत महाराज को हुआ उनको इस बातका भारी घमण्ड था कि हम जाति के द्विज हैं, अर्थात् हम परम्परा से द्विजोंकी संतान में चले आते हैं और जैनी नवीन द्विज बनते हैं, और यह कि वे लोग यह भी श्रद्धा रखते थे कि कोई मनुष्य अपने गुणोंसे द्विज नहीं हो सकता है, जो परम्परासे द्विजोंकी संतानमें चला आता हो वहही द्विज है तबही तो भरतमहाराजको यह खयाल हुआ कि वे मेरे बनाये हुये देव ब्राह्मणोंपर यह आक्षेप करेंगे कि अनेक गुण प्राप्त करने और अनेक उत्तम क्रियाओंके करने पर भी तू द्विज नहीं हो सकता है, क्योंकि तू अमुक माता पिताका बेटा है, अर्थात् द्विजकी सन्तान न होनेसे तू किसी प्रकार भी द्विज नहीं माना जा सकता । इन श्लोकोंसे यह भी स्पष्ट सिद्ध है कि, जिस समयका यह कथन है उस समय जातिका अभिमान करनेवाले इन मिथ्यात्वी द्विजों का इतना भारी प्रभाव था कि, यदि कोई इनको प्रणाम न करता था तो उसपर ये लोग क्रोध करके अनेक प्रकारके आक्षेप करते थे, अर्थात् सबसे प्रणाम करनेको वे अपना ऐसा जबरदस्त अधिकार समझते थे जिसको कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि उनके खयालमें ऊँचे दर्जेकी क्रिया करनेवाला जैनी भी उनकी प्रणाम करनेसे इंकार नहीं कर सकता था ।

परन्तु क्या यह दशा भरत महाराजके समयमें सम्भव हो सकती है ? क्या कोई इस बात पर विश्वास कर सकता है कि, भरत महाराजके ब्राह्मण बनानेसे पहिले ही या ब्राह्मणवर्ण स्थापन करनेके दिन ही ऐसी ब्राह्मण जाति मौजूद थी जिसकी अपनी जाति का घमण्ड हो और जिसका ऐसा भारी प्रभाव हो जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है । आदिपुराणके अन्य कथनोंसे तो यही सिद्ध होता है कि, उस समय ऐसे ब्राह्मणोंका विद्यमान होना तो दूर रहा, किन्तु उस समय उनका स्वप्नमें भी ख्याल नहीं हो सकता था । क्योंकि भरत महाराजका तो पञ्चमकालमें होनेवाले ऐसे ब्राह्मणों का स्वप्न भी इस कथनके बहुत वर्ष पीछे आया था और श्री भगवान् ने पञ्चमकाल में हो जानेवाले ऐसे ब्राह्मणों का जो वर्णन अपनी भविष्यद्वाणी में किया था वह भी भरत महाराजके ब्राह्मण बनानेसे बहुत समय पीछे किया था, अर्थात् अभी तो भरत महाराज को ऐसे ब्राह्मणोंका स्वप्न भी नहीं आया था । इस वास्ते इस बातको तो अभी श्रद्धा वाले भी माननेको तैयार नहीं हो सकते हैं कि भरतमहाराजके द्वारा ब्राह्मणवर्ण की स्थापना होते समय ब्राह्मण विद्यमान थे और ऐसे ब्राह्मण विद्यमान थे, जिनका कथन उक्त श्लोकोंके द्वारा भरत महाराज अपने बनायेहुये ब्राह्मणोंसे कर रहे हैं । हाँ, आदि, पुराणके कर्ता आचार्य जिनसेन महाराजके समयकी अवस्था बिल्कुल इस कथन के अनुकूल पड़ती है, क्योंकि उस समय ब्राह्मणोंका ऐसा ही प्रावलय था ।

मिथ्यात्वही ब्राह्मणोंके द्वारा किये गये आक्षेपोंका वर्णन करके भरत महाराजने उसका जो कुछ उत्तर अपने बनाये हुए ब्राह्मणोंको सिखाया है, उससे भी इसही बात की पुष्टि होती है कि, यह कथन भरत महाराजके समयका नहीं होसकता है । क्योंकि इस उत्तरमें उन्होंने इस बातके सिद्ध करनेकी कोशिश की है कि, मनुष्यकी उच्चता जन्मसे नहीं है, किन्तु कर्मसे है । अर्थात् उच्च कुल और उच्च जाति में जन्म लेनेसे मनुष्य बड़ा नहीं होता है, किन्तु दर्शन-ज्ञानचारित्रकी प्राप्तिसे ही वह उच्च होता है । अभिप्राय इसका यह है कि हे जातिका अभिमान करनेवाले ब्राह्मणों ! यद्यपि तुम जाति में ऊंचे हो, परन्तु हम सत्यकृदर्शनज्ञानचारित्रकी प्राप्तिसे ऊंचे हो गये हैं, इस वास्ते वास्तवमें हम ही ऊंचे हैं । उस उत्तर का अनुवाद यह है—

“हे अपने को द्विज माननेवाले ! तू आज मेरा देवपने का जन्म सुन-श्रीजिनेन्द्रदेव ही मेरे पिता हैं, और ज्ञान ही मेरा निर्मल गर्भ है । उस गर्भमें शरहंतदेव सम्बन्धी तीन भिन्न २ शक्तियों की प्राप्ति करके मैं संस्काररूपी जन्म से प्राप्त हुआ हूँ । मैं बिना योग के पैदा हुआ हूँ, इस कारण देव हूँ, मनुष्य नहीं हूँ । मेरे समान जो कोई भी हों उन सबको तू देवब्राह्मण ही कह । मैं स्वयंभू भगवान् के मुख से उत्पन्न हुआ हूँ, इस वास्ते देवद्विज हूँ, मेरे ब्रतोंका शास्त्रोक्त चिन्ह यह मेरा पवित्र जनेऊ है । आप लोग द्विज नहीं हैं किन्तु गलेमें तागा डालकर श्रेष्ठ मोक्षमार्गमें तीक्ष्ण कांटे वनते हुए पाप रूप शास्त्रों के अनुसार चलने वाले केवल मलसे ही दूषित हैं । जीवों का जन्म दो प्रकार का है, एक शरीर जन्म और दूसरा संस्कार जन्म । इस ही प्रकार जैनशास्त्रों

में मरण भी दो प्रकारका कहा है। पहले शरीरके नष्ट होनेपर दूसरे भवमें दूसरे शरीर के प्राप्त होने को जीवोंका शरीर जन्म समझना चाहिये । इस ही प्रकार जिसे अपने आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, उसको संस्कारों के निमित्तसे दूसरे जन्म की प्राप्ति का होना संस्कार जन्म है । इसी प्रकार आयु पूर्ण होनेपर शरीर छोड़ना शरीर मरण है और व्रतोंको धारण करके पापोंको छोड़ना संस्कार मरण है । जिस को ये संस्कार प्राप्त हुए हैं उसका मिथ्यादर्शनरूप पहली पर्याय से मरण ही हो जाता है । इन दोनों जन्मों में से यह संस्कार जन्म जो पाप से दूषित नहीं है शुक्ली आह्वानुसार मुक्तको प्राप्त हुआ है, इस वास्ते मैं देवद्विज हूँ । ” मूल श्लोक ये हैं:—

भूयतां भो द्विजं मन्य त्वयाऽस्मद्विषयसंभवः । जिने जनयिताऽस्माकं ज्ञानं गर्भोऽतिनिर्मलः ॥११४॥

तत्रार्हतीं त्रिधा भिक्षां श्रुतिं त्रैगुण्यसंश्रितां । स्वसात्कृत्य समुद्भूता वयं संस्कारजन्मनां ॥११५॥

अयोनिर्भवत्वास्तेन देवा एव न मानुषाः । वयं वयमिवान्येऽपि सन्ति वेदमूहि तद्विधाद् ॥११६॥

स्वायंभुवान्मुखाज्जातास्ततो देवद्विजा वयं । व्रतचिन्हं च नः सूत्रं पवित्रं सूत्रदर्शितं ॥११७॥

पापसूत्राणुगा भूयं न द्विजा सूत्रकण्ठकाः । सन्मार्गकण्ठकास्तीक्ष्णाः केवलं मलदूषिताः ॥११८॥

शरीरजन्म संस्कारजन्म चेति द्विधा मतं । जन्मांगिनां मृतिश्चैव द्विधाऽन्माता जित्वागमे ॥११९॥

देहांतरपरिप्राप्तिः पूर्वदेहपरिहयात् । शरीरजन्म विज्ञेयं देहभानां भवान्तरे ॥१२०॥

तथा लब्धधात्मलाभस्य युनः संस्कारयोगतः । द्विजन्मतापरिप्राप्तिर्जन्मसंस्कारजं स्मृतं ॥१२१॥

शरीरमरणं स्वायुर्गतिं दिहविसर्जनं । संस्कारमरणं प्राणतव्रतत्यागः समुक्त्वनं ॥१२२॥

यतोऽयं लब्धसंस्कारो विजहाति प्रगेतनं । मिथ्यादर्शनपर्यायं ततस्तेन मृतो भवेत् ॥१२३॥

तत्रसंस्कारजन्मेदमपापोपहन्तं परं । जात नो गुर्वनुजानादतो देवद्विजा वयं ॥१२४॥ पर्व ३८ ।

इन श्लोकोंसे स्पष्ट सिद्ध है कि भरत महाराज के ब्राह्मणवर्ण स्थापन करते समय जो मिथ्यात्वी ब्राह्मण मौजूद थे, वे जनेऊ पहनते थे और अपने को ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ मानते थे । उन्हीं के मुकाबिले मैं भरत महाराज ने अपने बनाये हुये ब्राह्मणों को यह उत्तर सिखाया कि तुम भी यह कहो कि हमने जिनेन्द्र भगवान् के मुख से निकली हुई जिनवाणीको ग्रहण किया है, इस वास्ते हम भी श्री स्वयंभू भगवान् के मुखसे ही उत्पन्न हुए हैं और जिस प्रकार तुम जनेऊ पहने हुए हो उसी प्रकार हम भी पहने हुए हैं, और तुमको जो अपनी जातिका घमण्ड है वह मिथ्या है क्योंकि तुम अपने को परम्परा से ब्राह्मण की सन्तान सिद्ध करके शरीर जन्म का घमण्ड करते हो । शरीर अनेक दोषों से दूषित होता है, इस वास्ते शरीर का अर्थात् जाति का घमण्ड नहीं करना चाहिये । रत्नत्रय के ग्रहण का और व्रतों के पालने का जन्म जिसको संस्कार जन्म कहते हैं हमने प्राप्त करलिया है, इस कारण हमारे माता पिता कोई भी हों, किन्तु हम देवद्विज हैं ।

उपर्युक्त सारा कथन भरत महाराज के समयसे तो मिलान नहीं जाता है, किन्तु पंचमकाल और श्रीजिनसेनाचार्यके समयके बिलकुल अनुकूल है, जब कि जैनके विरोधी ब्राह्मणों का बड़ा भारी जोर था और जब कि वे जैनों के साथ हृदसे ज्यादा

द्वेष करते थे मालूम होता है कि, इस ही द्वेष की अग्नि से भड़क कर और अमोघवर्ष जैसे जैन राजा का आश्रय पाकर ही आचार्य महाराजने इन ब्राह्मणोंकी निन्दा की है और राजाओंको भी इनके विरुद्ध भड़कानेकी कोशिश की है, परन्तु ऐसी कोशिश करते हुए भी आचार्य महाराज के हृदयमें इन मिथ्यात्वी ब्राह्मणों की परम्परागत जातिका प्रभाव और जैनब्राह्मणोंकी नवीन उत्पत्तिका ख्याल बराबर बना रहा है, देखिये भरत महाराज अपने बनाये हुए ब्राह्मणोंको पूर्वोक्त उत्तर सिद्धान्तके पश्चात् क्या समझाते हैं-

“सच्ची क्रिया करनेवाले ब्राह्मणों के हृदय से जातिवाद का ख्याल दूर करने के लिये अर्थात् जैन ब्राह्मणोंके हृदयसे इस बातका संकोच हटाने के लिये कि हम नवीन ब्राह्मण बनते हैं और मिथ्यात्वी ब्राह्मण परम्परा से ब्राह्मण सन्तान में उत्पन्न होते हुए चले आते हैं, इस कारण जातिके ब्राह्मण हैं । मैं तुमको फिर समझाता हूँ कि जो ब्रह्मा की सन्तान हो उसे ब्राह्मण कहते हैं और स्वयंभू भगवान् जिनेंद्रदेव ब्रह्मा हैं । आत्मा के सम्बन्धदर्शन आदि गुणोंके बढ़ानेवाले होनेके कारण वे जिनेंद्रदेव आदि परम ब्रह्मा हैं और मुनीश्वर लोग यह मानते हैं कि परम ब्रह्म या केवल ज्ञान उन्हीं के आधीन है, हिरण का बमदा रखने वाला जटा दाढ़ी आदि जिसके चिन्ह हैं जिस्ने काम के वश होकर गधे का मुँह बनाया और ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट हुआ, वह ब्रह्मा नहीं हो सकता है । इस वास्ते जिन्होंने दिव्य मूर्त्ति वाले जिनेंद्रदेवके निर्मल ज्ञानरूपी गर्भसे जन्म लिया है वे ही द्विज हैं । व्रत मन्त्र आदि संस्कारों से जिन्होंने गौरव प्राप्त कर लिया है वे उत्तम द्विज वर्णान्तःपाती नहीं हो सकते हैं, अर्थात् किसी प्रकार वर्ण से गिरे हुए नहीं माने जा सकते हैं, किन्तु जो क्षमा शौच आदि गुणों के धारी हैं, सन्तोषी हैं, वसम और निर्दोष आचरण रूपी आभूषणों से भूषित हैं, वे ही सब वर्णों में उत्तम हैं और जो निन्द्य आचरण करनेवाले हैं, पापरूप आरम्भ में सदा लगे रहते हैं और सदा पशुओं का घात किया करते हैं वे किसी तरह भी द्विज नहीं माने जा सकते हैं । हिंसात्म्य धर्मको मानकर जो पशुओं का घात करते हैं और पाप शास्त्रोंसे आजीविका करते हैं, नहीं मालूम उनकी क्या दुर्गति होगी । जो अचर्मस्वरूप धर्मको मानते हैं मैं उनके सिवाय और किसी को कर्म बाण्डाल नहीं समझता हूँ । जो निर्दय होकर पशुओं को मारते हैं वे पापरूप पाप्यों के पण्डित हैं लुटेरे हैं, धर्मात्मा लोगोंसे भलग हैं और राजा लोगों के द्वारा दण्ड देने योग्य हैं । पशुओं की हिंसा करने के कारण जो राक्षसों से भी अधिक निर्दय हैं यदि ऐसे लोग ही ऊँचे माने जावेंगे तो दुःख के साथ कहना पड़ता है कि विचारे धार्मिक लोग व्यर्थ ही मारे गये । अपने को द्विज कहलाने वाले वे लोग पापाचरण करते हैं, इस वास्ते बुद्धिमान लोग इनको कृष्णवर्ण में गिनते हैं, अर्थात् इनको भी स्लेच्छ समझते हैं और जैनियों का आचरण निर्मल है इस वास्ते इनको शुक्लवर्ण में शामिल करते हैं अर्थात् इनको आर्य मानते हैं द्विजों की शुद्धि, श्रुति, स्मृति, पुराण, चरित्र, मन्त्र और क्रियाओं से और देवताओं का चिन्ह धारण करने और काम का नाश करने से होती है । जो अत्यन्त चिन्तित वृत्ति को

धारण करते हैं, उनको शुक्लवर्णी मानना चाहिये और वाकी सब को शुद्धता वाह्य समझना चाहिये । उनकी शुद्धि और अशुद्धि न्याय अन्यायरूप प्रवृत्ति से जाननी चाहिये । दया से कोमल परिणामों का होना न्याय है और जीवों का मारना अन्याय है । इस कारण यह सिद्ध होगया कि, सब जीवों पर दया करने से विशुद्ध वृत्ति की धारण करने वाले जैनी लोग ही सब वर्णोंमें उत्तम हैं, और द्विज हैं । वे वर्णान्तपाती अर्थात् वर्णमें गिरे हुए नहीं हैं । ॥ भूल श्लोक ये हैं— पर्व ३६ ।

भूयोऽपि संवत्स्रामि ब्राम्हणात् सन्निवोचितात् । जातिवादायलेपस्य निरासार्थमतः परम् ॥१२७॥
 ब्राम्हणोऽपत्यमित्येष ब्राम्हणाः समुदाहृताः । ब्रम्हा स्वयंभूर्मगवान्परमेष्ठी जिनोत्तमः ॥ १२७ ॥
 स ह्यादि परम ब्रम्हा जिनेन्द्रो गुणवृंहणात् । परं ब्रम्हा यदायत्तमामनन्ति मुनीश्वराः ॥ १२८ ॥
 नैषाजिनधरो ब्रम्हा जटाकूर्चादिलक्षणः । यः कामगर्दभो भूत्वा प्रच्युतो ब्रम्हायर्चनात् ॥ १२९ ॥
 दिव्यमूर्तैर्मनेन्द्रस्य ज्ञानगर्भादनादिलात् । समासादितजन्मानो द्विजन्मानत्सतो मताः ॥ १३० ॥
 वर्णान्तः पातिनो जैते मन्त्राद्या द्विजसत्तमाः । धृतमन्त्रादिस्कारसमारोपितगौरवाः ॥ १३१ ॥
 षणोत्तमानिमात् विदुः शान्तिशोचपरायणात् । सन्तुष्टान्प्राप्रवेशिष्यन्ति क्षिप्रचारभूषणात् ॥ १३२ ॥
 क्षिप्रचाराः परे नैव ब्राम्हणा द्विजमानिनः । पापोरम्भरताः शाश्वदाहस्य पशुयातिनः ॥ १३३ ॥
 सर्वमेधमयं धर्ममभ्युपेत्य पशुजन्ताम् । का नाम गतिरेषां स्वात्पापशाखोपजीविनाम् ॥ १३४ ॥
 चोदनालक्षणं धर्ममधर्मं प्रतिजानते । ये तेभ्यः कर्मचापह्वलात् पश्यामो नापरात् भुवि ॥ १३५ ॥
 पाधिर्वेदपहनीयाश्च लुपटका पापप रेहताः । तेऽपी धर्मं गुणां बाह्या ये निर्वन्तव्यकाः पशून् ॥ १३६ ॥
 प्रशुहत्यासमारम्भात्क्रव्यदिभ्योऽपि निष्कृपाः । यद्य्बुद्धतिमुशंस्येते हन्तैर्धार्मिका हताः ॥ १३७ ॥
 मलिनाचरिता ह्येते कृष्णवर्णे द्विजद्रुवाः । जैतास्तु निर्मलाचाराः शुक्लवर्णे मता दुर्धेः ॥ १३८ ॥
 युतिस्मृतिपुरावृत्तचमन्नक्रियाश्रिताः । देवतासिङ्गकामान्तकृता शुद्धिर्जन्मनाम् ॥ १३९ ॥
 ये विशुद्धतरावृत्तिं तत्कृतां समुपाश्रिताः । ते शुक्लवर्णे बोधव्याः शेषां गुह्यैः वहिःकृताः ॥ १४० ॥
 तच्छ्रुत्वाऽगुह्यो बोधव्ये न्यायान्यायप्रवृत्तितः । न्यायोदयार्द्रवृत्तित्वमन्यायः प्राणिमारणम् ॥ १४१ ॥
 विशुद्धवृत्तयस्तस्माज्जैना वर्णोत्तमा द्विजाः । वर्णान्तः पातिनो जैते जगन्मान्धा इति स्थितम् ॥ १४२ ॥

उपर्युक्त श्लोकोसे सिद्ध है कि भरतमहाराज के ब्राह्मण बनानेसे पहले से ब्राह्मण मौजूद थे और वे अपनेको ब्रह्मा की सन्तान बनलाते थे जैसा कि इस पंचम काल के ब्राह्मण बतलाते हैं और वे लोग ब्रह्माकी कथा को उस ही प्रकार मानते थे जिस प्रकार आज कल मानते हैं । तब ही तो भरत महाराज ने अपने वनाये हुए ब्राह्मणोंको समझाया कि ब्रह्मा वह नहीं है जिसको ये मिथ्यात्वी ब्राह्मण मानते हैं, किन्तु श्रीजिनेन्द्र देव ही ब्रह्मा हैं । भरतमहाराजको ब्राह्मणोंकी इस प्रसिद्धिको भी समझना पड़ा कि जो ब्रह्माकी सन्तान हो वह ही ब्राह्मण है । इसको पूर्ति उन्होंने इस तरह पर करदी कि जो श्रीजिनेन्द्रदेवकी वाणीको मानता है वह ही जिनेन्द्रदेव अर्थात् ब्रह्माकी सन्तान है और वह ही ब्राह्मण है । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि उस समय भरतमहाराजके हृदय पर उन मिथ्यात्वी ब्राह्मणों के प्रभाव का इतना भारी असर पड़ा कि वे यह भी भूल गये कि हमने तो ब्राह्मणों का एक पृथक् ही वर्ण स्थापित किया है, किन्तु उनको इन

मिथ्यात्वब्राह्मणोंके मुकाबले में यही सिद्ध करते वन पड़ा कि सभी जैनी लोग ब्राह्मण हैं, क्योंकि सभी जैनों जिनेन्द्र देवकी वाणीको मानते हैं । जो जिनेन्द्रदेवकी वाणीको मानता है, वह ब्रह्माकी सन्तान है और जो ब्रह्माकी सन्तान है वह ब्राह्मण है, अर्थात् सब ही जैनी लोग ब्राह्मण हैं ।

अपने बनाये हुए नवीन ब्राह्मणोंको पुंगने ब्राह्मणोंके आश्रयोंसे बचाने और पुराने ब्राह्मणोंकी जातिके घमण्ड को तोड़ने के लिये भरतमहाराज को यह भी सिद्ध करना पड़ा कि वर्ण या जाति जन्म से नहीं है, किन्तु कर्म से है । अर्थात् किसीको उच्च या नीच मानने के वास्ते यह नहीं देखना चाहिये कि उस के बाप दादा पड़दादा आदि कौन थे, किन्तु यह देखना चाहिये कि वह स्वयं कैसे कर्म करता है । यदि वह उत्तम कर्म करता है तो उत्तम है और नीच कर्म करता है तो नीच है । तब ही तो भरत महाराजने कहा है कि मनुष्यकी शुद्धि अशुद्धि हिंसा और अहिंसासे माननी चाहिये, अर्थात् जो हिंसा करता है उसका कुल और जाति कैसी ही उच्च हो, परन्तु वह नीच ही है और जो दया करता है उसका कुल और जाति कुछ ही हो, परन्तु वह उच्च ही है । इस ही निद्धान्तसे भरत महाराज ने यह नतीजा निकाल दिया कि जो कोई भी मनुष्य जैनधर्मको धारण करके दया धर्मका पालन करता है वह ही उत्तम है और ये प्राचीन ब्राह्मण पशुघात करनेसे नीच हैं ।

इन श्लोकों से यह भी मालूम होता है कि, भरत महाराज को इन पशुघाती ब्राह्मणोंकी मान्यता होनेका बड़ा भारी दुःख था और इन ब्राह्मणोंकी इस पापकूप प्रवृत्ति का दूर होना वे बहुत ही कठिन समझते थे, तब ही तो उन्होंने अपने इस दुःख को वर्णन करते हुए अपने चित्तकी अति प्रबल कषाय को यह कर शान्त किया है कि इन लोगोंको राजाओंके द्वारा दण्ड मिलना चाहिये ।

परन्तु आदिपुराणके ही दूसरे कथनोंके अनुसार भरत महाराज के समय में और विशेष वार उनके द्वारा ब्राह्मण वर्णकी स्थापना होनेके दिनोंमें मिथ्यात्वी ब्राह्मणोंका विद्यमान होना, उनका इतना भारी प्रभाव होना, और उनमें अपनी जाति का इतना भारी घमण्ड होना, किसी तरह भी सम्भव नहीं हो सकता है और न ये बातें जो उक्त श्लोकों में कहलाई गई हैं, किसी तरह ३२ हजार राजाओं के अधिपति भरत चक्रवर्तीके द्वारा कही जानेके योग्य जान पड़ती हैं ।

उपर्युक्त श्लोकों में बार बार यह भी कहा गया है कि जैनी 'धर्मान्ता पाता', अर्थात् वर्णोंसे गिरे हुए नहीं हैं, जिससे सिद्ध है कि जिस समयका यह कथन है उस समय जैनी लोग सर्वसाधारणमें ऐसे ही माने जाते थे, अर्थात् उस समय अन्य मत का बड़ा भारी प्राबल्य था और जैनी लोग धृणाकी दृष्टि से देखे जाते थे; परन्तु यह अवस्था किसी तरह भी भरत महाराज के समय की नहीं हो सकती है, किन्तु यह सारा कथन माचार्य महाराजके ही समयके अनुकूल पड़ता है ।

कुछ भी हो, अर्थात् चाहे यह कथन भरत महाराज के समय का हो और चाहे आचार्य महाराज के समयका, किन्तु इस में कोई सन्देह नहीं है कि आदि पुराण के कर्त्ता ने इन मिथ्यात्वी ब्राह्मणों का कथन करके भरत महाराज के द्वारा ब्राह्मण वर्ण स्थापन होनेकी बातका असत्य सिद्ध कर दिया और स्वयं ही यह स्वीकार कर लिया कि, भरत महाराज के ब्राह्मण बनाने के दिन भी ब्राह्मण मौजूद थे और ऐसे ब्राह्मण मौजूद थे, जिनको अपनी जातिका घमण्ड था और जिनके विषय में भरत महाराज को ब्राह्मण वर्ण स्थापन करने के दिन ही यह भय हो गया था कि वे हमारे बनाये हुए ब्राह्मणों पर क्रोध करेंगे ।

इससे पहिले लेखमें सिद्ध किया गया है कि, ब्राह्मणवर्णकी स्थापनाके समय मिथ्यात्वी ब्राह्मण मौजूद थे, जिनका उस समय बड़ा भारी प्रभाव और प्रचार था और ब्राह्मण वर्ण स्थापन करने की कथा भरत महाराज के समय की नहीं, किन्तु उस समयकी है, जब कि हिन्दुस्तानमें ब्राह्मणोंका बड़ा भारी जोर था और वे जैनियोंसे अत्यन्त घृणा और द्वेष करतेथे । आदिपुराणमें वर्णित ब्राह्मणोंकी उत्पत्तिके शेष कथन को पढ़नेसे यह बात और भी उयादा दृढ़ हो जाती है और यह नतीजा निकल आता है कि पञ्चमकालमें ही किसी समय जैनियों ने किसी जैनी राजा का सहारा पाकर मिथ्यात्वी ब्राह्मणोंके प्रभावसे बचनेके वास्ते कुछ गृहस्थी जैनियोंको पूजना शुरू कर दिया और उनसे वे सब काम लेने लगे, जो ब्राह्मण लोग किया करते थे, जिससे होते होते उनकी एक जाति ही बन गई । मालूम होता है कि, जैन ब्राह्मणोंकी यह उत्पत्ति दक्षिण देशमें ही हुई है । क्योंकि जैन राजा भी वहाँ हुये हैं और वहीं अब तक जैन ब्राह्मण मौजूद भी हैं, जो ब्राह्मणों की तरह ही जैन-यजमानोंके सब काम करते हैं । किन्तु यह नई सृष्टि जैनसिद्धान्तके विरुद्ध होनेके कारण जैनियोंमें सब जगह मान्य न हुई, अर्थात् दक्षिण देशके सिवाय अन्य कहीं भी इसका प्रचार न हो सका ।

आदिपुराणमें अपने बनाये हुए जैन ब्राह्मणोंको उपदेश देते हुये भरतमहाराज ने उनके सब अधिकार बताये हैं । उसमें व्यवहारेक्षिता अधिकारको वर्णन करते हुये लिखा है कि, जैनगमका आश्रय लेनेवाले इन ब्राह्मणोंको प्रायश्चित्त देनेका भी अधिकार होना चाहिये । यदि उनकी यह अधिकार न होगा तो वे न अपनी शुद्धि कर सकेंगे और न दूसरोंको ही शुद्ध कर सकेंगे । इस प्रकार अशुद्ध रहकर यदि वे गैरोंसे शुद्ध होने की इच्छा करेंगे तो कैसे काम चलेगा ? :—पर्व ४० ।

व्यवहारेक्षितां प्राहुः प्रायश्चित्तादिकर्मणि । स्वतन्त्रतां द्विनस्यास्य श्रितस्य परमां श्रुतिम् ॥ १९२ ॥

तदभावे स्वमन्यास्तु न शोधयितुमर्हति । अशुद्धः परतः शुद्धिमभीप्सव्रकृतो भवेत् ॥ १९३ ॥

इन श्लोकोंसे स्पष्ट सिद्ध है कि, जिस समय जैन ब्राह्मण बनाये गये थे, उस समय अन्य मतके ब्राह्मण मौजूद थे जो प्रायश्चित्तादि दिया करते थे, किन्तु जैन ब्राह्मण बनानेवाला यह चाहता था कि जैन ब्राह्मणोंको भी प्रायश्चित्त देनेका अधिकार होजावे । इसही कारण वह जोर देता है कि, यदि जैनब्राह्मणोंको यह अधिकार न होगा तो वे भी

अपना प्रयाश्चित्त अन्य मतियोंसेही कराया करेंगे और तब जैनब्राह्मण बनना व्यर्थही रहेगा। इस कारण अन्यमतियोंके समान इनको भी प्रायश्चित्तका अधिकार मिलना चाहिये ।

अन्य ६ अधिकारोंके पढ़नेसे भी यही बात निकलती है । (देखो पर्य० ४० श्लोक १७८ से २१४ तक ।) पहला अधिकार अतिशालविद्या अर्थात् वालपनेसे ही उपानकाधार शास्त्रोंका पढ़ना है । इसके विषय में लिखा है कि यदि वे वालपनेसे ही इनको नहीं पढ़ेंगे तो अपनेको झूठ मूठ ब्राह्मण मानने वाले मिथ्या दृष्टियोंसे ठगे जावेंगे और मिथ्या शास्त्रोंके पढ़नेमें लग जावेंगे । इससे सिद्ध है कि उस समय साधारण तौरपर मिथ्यात्वी ब्राह्मणोंके ही द्वारा पढ़ाई होती थी और जैनब्राह्मण बनानेवालेको इस बात का भय था कि, यदि हमारे बनाये हुये ब्राह्मणोंके वालक बचपन से ही जैन शास्त्रों के पढ़नेमें न लगाये जायेंगे तो प्रचलित रीतिके अनुसार वे अन्य मतियोंकी ही पाठशाला में जावेंगे और उनके शास्त्र पढ़कर अन्यमती ही हो जावेंगे ।

दूसरा अधिकार कुलावधिक्रिया अर्थात् अपने कुलके आचरणोंकी रक्षारक्षणा है । इसके विषयमें भी भय दिखलाया है कि, ऐसा न करनेसे वह दूसरे कुलका हो जावेगा । अर्थात् यदि वह अन्य मतियों के वहकानेमें आकर उनकी सी क्रिया करने लगेगा तो उनके ही कुलका हो जावेगा । तीसरा अधिकार वर्णोत्तम क्रिया है, अर्थात् अपने को सब वर्णोंसे उत्तम मानना । क्योंकि ऐसा न माननेसे न तो वह अपनेको शुद्ध कर सकता है और न दूसरोंको; इसकी वास्त भी भय प्रकट किया है कि यदि वह अपनेको सबसे बड़ा न मानेगा तो वह अपनेको, शुद्ध करनेकी इच्छासे मिथ्यादृष्टी-कुलिङ्गियों की सेवा करने लगेगा, और कुब्रह्मको मानकर उनके सब दोष प्राप्त करलेगा । इससे भी सिद्ध है कि जैन ब्राह्मणोंके बनाये जानेके समय अन्यमतियों का बड़ा भारी प्रारब्ध और लोगोंमें उनकी बड़ी भारी श्रद्धा थी, और उस समय मिथ्यात्वी ब्राह्मण ही बड़े माने जाते थे—जैन ब्राह्मण बहुत घटिया और अशुद्ध समझे जाते थे । इसी कारण जैन ब्राह्मण बनानेवाला अपने ब्राह्मणोंको यह उपदेश देता था कि तुम भी अपनेको बड़ा मानो और सब जैनी भी इनको बड़ा मानें; जिससे ये लोग अपनेको घटिया या अशुद्ध समझकर अपनी शुद्ध करानेके वास्ते अन्य मतियोंके पास न जावें ।

चौथा अधिकार पात्रपत्र है, अर्थात् ये जैन ब्राह्मण दान देनेके पात्र हैं, इनको दान अवश्य देना चाहिये । इस विषयमें भी जैन-ब्राह्मणोंको डराया है कि उनको गुणीपात्र बनना चाहिये । यदि वे गुण प्राप्त नहीं करेंगे तो उनको कोई नहीं मानेगा और मान्य न होनेसे राजा भी उनका घन हरलेगा । इससे भी यही सिद्ध होता है कि जैनब्राह्मण बनानेवालेको इस बातका निश्चय था कि मिथ्यात्वी ब्राह्मण तो जातिके ब्राह्मण हैं, उनमें गुण हों वा न हों वे तो अवश्य पूजे ही जावेंगे (इस विषयमें देखो प्रथम लेख, जिससे मालूम होजायगा कि आदिपुराणमें बार ५ यह बात कही गई है कि गुणहीन होने पर भी ये मिथ्यात्वी ब्राह्मण केवल अपनी जातिके घमण्डसे अपनेको पुजवाते हैं) परन्तु

उनको नवीन बनाये हुये जैनब्राह्मणोंकी वाचत पूरा भय था कि यदि ये लोग गुण प्राप्त न करेंगे तो इनको कोई भी न मानेगा और तब यह सारा ही खेल बिगड़ जावेगा ।

पाँचवां सृष्टि अधिकार है, अर्थात् जिस प्रकार जैनधर्मकी उत्पत्ति वर्णन की गई है उसकी रक्षा करना । अभिप्राय यह कि जैन ब्राह्मणों की इस नई सृष्टिको नये प्रमाणोंसे पुष्ट करते रहना चाहिये, अर्थात् यह सिद्ध करते रहना चाहिये कि युग की आदिमें तो सच ब्राह्मण जैनी ही बनाये गये थे; परन्तु पंचमकाल में ये लोग भ्रष्ट हो कर मिथ्यात्वी होगये हैं । इस कारण इनमेंसे जो कोई फिर जैनी बनता है वह अपने प्राचीन सत्यमार्ग को ही ग्रहण करता है । यहाँ भी डर दिखाया है कि यदि वे ऐसा न करते रहेंगे तो मिथ्यादृष्टि लोग राजा प्रजा सबको बहका लेंगे, अर्थात् वे लोग राजा को और प्रजा का समझा देंगे कि जो लोग परम्परासे सन्तान प्रति सन्तान ब्राह्मण चले आते हैं और वेदको मानते आरहे हैं वे ही ब्राह्मण हैं और वे ही पूजन के योग्य हैं, ये नवीन बने हुए जैन ब्राह्मण न ब्राह्मण हो सकते हैं और न पूजन के योग्य हैं । यदि जैनब्राह्मण राजाओं को उपदेश देकर अपने धर्म पर दृढ़ न रखेंगे तो राजा लोग भी अन्य मतकी धर्म सृष्टि को मांगने लगेंगे और तब जैनब्राह्मणों का कुछ भी ऐश्वर्य न रहेगा और तब जैन लोग भी अन्य मतको मानने लगेंगे ।

छठा अधिकार प्रायश्चित्तका है, जिसका वर्णन पहले हो चुका है । सातवां अधिकार अवध्यत्व है, अर्थात् जैनी ब्राह्मण को चाहिये कि वह अपना यह अधिकार जताता रहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, इस कारण मुझको किसी प्रकार मारने वा तिरस्कार करने का किसीको अधिकार नहीं है । यदि वह ऐसा अधिकार पुष्ट न करता रहेगा, तो सच लोग उसे मारने लगेंगे और ऐसा होनेसे जैन धर्मकी भी प्रमाणिता जानी रहेगी । वैदिक मतके ग्रन्थोंमें लिखा है कि ब्राह्मण अवध्य है, इससे ब्राह्मणोंको कोई नहीं मारता था । यही अधिकार जैन ब्राह्मणोंको दिये जानेकी यह कोशिश की गई थी शोककी बात है कि, ब्राह्मणोंका अति प्राबल्य होनेके कारण ब्राह्मणोंने जो यह महा-जुलमका अधिकार प्राप्त करलिया था कि वे कैसा ही दोष करें और कितना ही किसी का नुकसान कर दें, परन्तु उनको कोई भी न मारसके और न उनका तिरस्कार कर सके, वही अधिकार प्राप्त करने की शिक्षा जैनब्राह्मणोंको दी गई है ।

आठवां अधिकार अदृश्यत्व है, अर्थात् राजा भी उनको दण्ड न दे सके । जैन ब्राह्मणको शिक्षा दी गई है कि इस अधिकारको भी वह अपने वास्ते सिद्ध करता रहे यह अन्याय्य अधिकार भी ब्राह्मणोंने अपनी चलतीमें प्राप्त कर लिया था कि उनसे चाहे जैसा दोष हो जाय, परन्तु राजा भी उनको दण्ड न दे सके । शोककी बात है कि, इस अधिकारके प्राप्त करनेके लिये भी जैन ब्राह्मणों को शिक्षा दी गई है ।

नवां अधिकार मान्यता है, अर्थात् सब लोग इन जैनीब्राह्मणोंको मानें और पूजें । जैनी ब्राह्मणको समझाया गया है कि उनको बड़ी कोशिशके साथ इस मान्यताको प्राप्त करना चाहिये । यदि लोग उनका आदर सत्कार नहीं करेंगे तो वे अपने पदसे गिर जावेंगे ।

दसवाँ अधिकार प्रजातन्त्रसम्बन्ध है, अर्थात् अन्यमतियोंके साथ मिलते जुलते और अनेक प्रकारका सम्बन्ध रखते हुए भी उनके कारण अपने गुणोंको नष्ट न करना, इससे भी यही सिद्ध होता है कि जैन ब्राह्मणोंके बनाये जाते समय अन्य मतका बहुत ही ज्यादा प्रचार था ।

इस सारे कथनसे स्पष्ट सिद्ध है कि जैन ब्राह्मणोंके बनानेमें इस बातकी बहुत ही ज्यादा कोशिश की गई थी कि इन नवीन जैन ब्राह्मणोंको भी वे सब अधिकार प्राप्त हो जावें जो प्राचीन मिथ्यात्वी ब्राह्मणोंको प्राप्त हो रहे हैं, वे अधिकार चाहे न्यायरूप हों चाहे महाअन्यायरूप । साथ ही इस बातकी बड़ी सावधानी रक्खी गई थी कि, मिथ्यात्वी ब्राह्मणों के प्रबल प्रभाव में आकर ये नवीन ब्राह्मण फिसल न जावें, या किसी प्रकार अपने पदसे गिर न जावें, अर्थात् जिस प्रकार घन सके वे अपने इस नवीन पद को जो जैनी राजाओं के सहारेसे उनको प्राप्त होगया है बनाये रक्खें और बिगड़ने न दें । इस ही कारण इन अधिकारोंके वर्णनमें इस बातकी शिक्षा बहुत ही तकाजेके साथ दी गई है कि ये नवीन ब्राह्मण राजाओंके श्रद्धानको डावांड़ोल न होने दें । क्योंकि उस समय मिथ्यामतका अधिक प्रचार होनेसे जैन राजाओंके फिसलने का खटका बराबर लगा रहता था ।

यह सारी ही रचना निस्संदेह पञ्चमकालकी है, भरत महाराजके समय की नहीं, परन्तु फिर भी उस दसों अधिकारोंका उपदेश भरतमहाराजके मुखसे ब्राह्मण वर्ण की स्थापनाके दिन दिलाया गया है और साथ ही इनके यह भी लिख दिया गया है कि, भरतमहाराजने यह सब उपदेश उपासकाध्ययन सूत्रके ही अनुसार किया है, परन्तु द्वादशांग वाणीमें अन्य मतियोंका इतना प्रबल भय किसी तरह भी नहीं हो सकता है । और ऐसे महाजुलमके अधिकारोंकी प्राप्तिका उपदेश भी जिनवाणीमें सम्भव नहीं हो सकता है कि ब्राह्मणको न प्रजा ही धुण्ड दे सके और न राजा ही, जिससे वे बोटिंगे साँझ घूमकर बे-रोकटोक जो चाहे जुलम करते रहें और कोई खू भी न करसके ।

हमारे इस विचारकी पुष्टि कि पञ्चमकालमें ब्राह्मणोंका अति प्राबल्य हो जाने पर उनके प्रभावसे बचनेके वास्ते उनहीका रूप देकर और उनहीकी क्रियायें सिखाकर जैन ब्राह्मण बनाये गये हैं-इस बातसे भी होती है कि ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्तिके इस सारे कथनमें-जो आदि पुराणके पर्व ३८ से ४२ तकमें वर्णित है-जैन ब्राह्मणोंको धर्म का उपदेश देते हुए प्रायः उन ही शब्दोंका प्रयोग किया गया है जो वैदिक मत के खास पारिभाषिक शब्द हैं । श्रुति, स्मृति और वेद ऐसे शब्द हैं जो वैदिकधर्म के शास्त्रोंके वास्तेही व्यवहार कियेजाते हैं वेदोंको श्रुति कहते हैं और मनुयास्मवलक्य आदि ऋषियोंकी आज्ञायें स्मृतियाँ कहलाती हैं । श्रुति स्मृति और वेद आदि शब्द वैदिकधर्मके ऐसे टकसाली शब्द हैं कि सयं आदिपुराणके कर्त्तान भी कई स्थानों पर उनका व्यवहार वैदिकधर्म के ग्रन्थों को ही सूचित करने के वास्ते किया है । जैसे पर्व ३६

श्लोकमें लिखा है कि श्रुतिके वाक्य भी विचार करने पर ठीक नहीं मालूम होते हैं, दुष्टों के ही बनाये हुए जान पड़ते हैं—

श्रीतान्मपि हि वाक्यानि संमतानि क्रियाविधि । न विचारसहित्यूनं दुष्प्रणीतानि तानि वै ॥१०॥

और भी—'तान्प्राहुरक्षरभ्लेच्छा येऽमी वेदोपजीविनः, तथा 'सोऽस्त्यमीषां च यद्वेदशास्त्रार्थमधमद्विजाः, आदि ४२ वें पर्व के श्लोकोंसे भी स्पष्ट होता है कि हिन्दूधर्मके वेदोंके लिए ही श्रुति और वेद शब्दोंका प्रयोग किया जाता है, किसी जैन शास्त्रके लिये नहीं ॥

श्रुति स्मृति और वेद आदि शब्दोंका ऐसा खुला हुआ और जगदप्रसिद्ध अर्थ होने की अवस्थामें भी और आचार्य महाराजको भी यही अर्थ मान्य होनेकी हालतमें भी ये शब्द जैन ब्राह्मणोंको शिक्षा देनेमें जिस प्रकार व्यवहारमें लाये गये हैं, उससे यह बात स्पष्ट सिद्ध होती है कि जैनों ब्राह्मणोंको बिल्कुल वही रूप दिया गया था जो वैदिक ब्राह्मणोंका था । पर्व ३६में लिखा है कि वेद, पुराण, स्मृति, चरित्र, क्रियाविधि, मंत्र, देवता—लिंग और आहारादिकी शुद्धिका यथार्थ रीतिसे वर्णन जिसमें परम ऋषियोंने किया है वही धर्म है, इसके लिये और सब पाखंड है । जिसके १२ अंग हैं, जो शुद्ध है और जिसमें श्रेष्ठ आचरणोंका निरूपण है, वही श्रुतज्ञान है, उसहीको वेद कहते हैं, जो हिंसाका उपदेश करनेवाला वाक्य है वह वेद नहीं है उसको तो यमराजका वाक्य मानना चाहिये ।

वेदः पुराणं स्मृतयश्चरित्रं च क्रियाविधिः । मंत्राश्च देवतालिंगमाहाराद्याश्च गृह्यः ॥ २० ॥

यतेऽर्था यत्र तत्त्वेन प्रणीताः परमर्षिणा । स धर्मः स च सम्मार्गस्तदाभावाः स्फुरन्त्या ॥२१॥

श्रुतं बुद्धिर्हितं वेदो द्वादशांगमकल्पम् । हिंसोपदेशि यद्वाक्यं न वेदोऽसौ कृतान्तवाक् ॥ २२ ॥

इसी प्रकार पर्व ३६ में लिखा है कि जब वह श्रावक अपने चरित्र और अध्ययन से औरोंका उपकार करता है, प्रायश्चित्त आदि सब विधियोंको जानलेता है और वेद स्मृति और पुराण आदिका जानकार हो जाता है, तब गृहस्थानार्थ हो जाता है—

यिसृष्टस्तेन वृत्तेन ततोऽभ्येति गृहीशितां । वृत्ताध्ययनसंस्पृत्या परानुग्रहणक्षमः ॥ १३ ॥

प्रायश्चित्तविधानं च श्रुतिस्मृतिपुराणवित् । गृहस्थाचार्यतां प्राप्तस्तदा भक्तं गृहीशिताम् ॥ १४ ॥

इसी प्रकार पर्व ३६ में लिखा है कि अन्य यंजमान भी जिसकी उपासना करते हैं ऐसा वह बुद्धिमान भग्न अर्थात् जैन ब्राह्मण स्वयं पूजा करता है और अन्य लोगोंसे कराता है, वेद वेदांगके विस्तारको स्वयं पढ़ता है और दूसरोंको पढ़ाता है—

स यजन्यानयद् धीमान् यजमानैरुपासितः । अव्याघ्रयज्ञवीथानो वेदवेदांगविस्तरम् ॥ १०३ ॥

इसी प्रकार पर्व ३६में ही लिखा है कि द्विजों अर्थात् जैनों ब्राह्मणोंकी शुद्धि श्रुति स्मृति, पुराण, चरित्र, मंत्र और क्रियाओंसे और देवताओंका चिन्ह धारण करने तथा काम का नाश करने से होती है :—

श्रुतिस्मृतिपुराणवृत्तमन्त्रक्रियागुणिना । देवताल्लिङ्गकामांतकृता शुद्धिर्हि जन्मनाम् ॥ १३८ ॥

इसी प्रकार पर्व ४० में लिखा है कि, अब मैं श्रीमह्यमदेव की श्रुति के अनुसार सुरेन्द्रमन्त्र कहता हूँ :—

मुनिमन्त्रोऽयमस्मान्मनी मुनिमिस्तत्त्वदर्शिनः । वक्ष्ये सूत्रेणमन्त्रं च यथा स्मार्हापभी श्रुतिः ॥ ४७ ॥

फिर इसी पर्वके श्लोक ६३ में लिखा है कि अब मैं श्रुतिके अनुसार परमेष्ठो मन्त्र कहता हूँ:-

मन्त्रः परमराजादिर्मतोयं परमेश्विनां, परं मन्त्रमिती वक्ष्ये यथाऽहं परमा श्रुतिः ॥ ६३ ॥

फिर इसी पर्वके श्लोक १६२ में लिखा है कि श्रुति का आश्रय लेनेवाले इन द्विजों को अर्थात् जैनी ब्राह्मणोंको जो स्वतन्त्रता है उसे व्यवहारेशिता कहते हैं:-

व्यवहारेशितां प्राहुः प्रायश्चित्तादिकर्मणि । स्वतन्त्रतां द्विजस्वास्थ्यं धितस्य परमां श्रुतिम् ॥ १६२ ॥

वैदिकधर्ममें ब्रह्मत्यागीको परिव्राजक कहते हैं । जैनशास्त्रोंमें इसके स्थानमें मुनि, साधु, निर्ग्रन्थ अनगार आदि शब्द व्यवहार किये जाते हैं, परन्तु जैन ब्राह्मणोंको उपदेश देते समय आदिपुराणोंमें मुनि या साधुके स्थानमें परिव्राजक शब्दका प्रयोग किया गया है और इसी कारण मुनिदोक्षाका नाम परिव्राजक क्रियां रक्खा है तथा इसही नामसे इसका उपदेश देते हुये और अन्य मतियोंकी दीक्षाकी तरह जैन पारिव्राज्य दीक्षाको भी शुभमिति, शुभ नक्षत्र, शुभयोग शुभमुहूर्त और शुभलक्ष्ममें ही लेनेकी आज्ञा दी है यथा—पर्व ३६ ।

सद्गृहीतमिति श्रुत्वा गुणैरात्मोपबृंहणम् । पारिव्राज्यमिती वक्ष्ये इति शुद्धं किंणतिरस् ॥ १५५ ॥

गार्हस्थ्यमनुपालयैवं पृथ्वीसाह्विरज्यतः । पद्मीकाग्रहणं तद्धि पारिव्राजं प्रचक्षते ॥ १५५ ॥

पारिव्राजं परिव्राजो भावो निर्माणदीक्षणम् । तत्र निर्ममतावृष्ट्या जातकूपस्य धारणम् ॥ १५६ ॥

प्रेमस्तथिनिनतत्रयोगसङ्गग्रहणैः । निर्ग्रन्थाचार्यमाश्रित्य दीक्षा ब्राह्मा मुमुक्षुणा ॥ १५७ ॥

वेदानुयायी लोग ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति ब्रह्माके मुखसे ही मानते हैं, जैनब्राह्मणोंको उपदेश देते समय उनके इस सिद्धान्तको भी मानकर यह समझाया गया है कि श्री जिनेश्वरही ब्रह्मा हैं और जो कोई उनके मुखकी वाणी स्वीकार करता है उसहीको उनके मुखसे उत्पन्न हुआ ब्राह्मण मानना चाहिये । यथा पर्व ३६ में-

स्वयं भुवान्पुत्राः क्वातास्ततो देवद्विजा वयम् । अतचिन्तं च नः सूत्रं पवित्रं सूत्रदर्शितम् ॥ १५७ ॥

ब्राह्मणोऽपत्यमित्येवं ब्रह्महत्याः समुदाहृताः । ब्रम्हा स्वयं भूर्भगवान्परमेष्ठी जिनोत्तमः ॥ १२७ ॥

सक्षादिवरमब्रम्हा जिनैर्ब्रो शुक्लं हृणात् । परब्रम्हं यदापत्तमासर्तति मुनीश्वराः ॥ १२८ ॥

नैषाजिनपदो ब्रह्मा जटाकुर्वदिकलकः । यः कामगर्दभो भूत्वा प्रच्युतो ब्रम्हवर्चसात् ॥ १२९ ॥

गरज कहां तक कहें, जैनब्राह्मणोंको उपदेश देनेमें विशेषता वैदिकधर्म के ही सिद्धान्तों और पारिभाषिक शब्दोंका प्रयोग किया गया है, जिससे स्पष्ट सिद्ध है कि जैन ब्राह्मण बनानेमें वैदिक ब्राह्मणोंकी ही रीस की गई है । ब्राह्मणवर्ण स्थापन करने के दिन भरत महाराजकी तरफसे जो उपदेश इन नवीन ब्राह्मणोंको दिया जाना आदिपुराणमें लिखा है उसको गौरके साथ पढ़नेसे तो यहां तक मालूम होता है कि, इस उपदेशमें वैदिक धर्म के पारिभाषिक शब्द ही व्यवहार नहीं किये गये हैं, किन्तु उन के धर्मके सिद्धान्तों और उनके देवताओंको भी मान लिया गया है और कुछ काटतराश कर उनहीका उपदेश इन जैन ब्राह्मणोंको दिया गया है ।

गर्भाधान आदि क्रियाके आरम्भमें ब्राह्मणोंको रत्नत्रयका संकल्प कर अश्वि कुमार देवोंके इन्द्रके मुकुट से उत्पन्न हुई तीन अग्नियाँ उत्पन्न करनी चाहिये। ये तीनों ही अग्नियाँ तीर्थकर गणधर और अन्य केवलियोंके मोक्ष कल्याणकके महोत्सवमें अत्यन्त पूज्य मानी गई थीं, इसी वास्ते यह अत्यन्त पवित्र मानी जाती हैं। इन तीनों अग्नियों को जो गार्हपत्य, आहवनीय, और दक्षिणाग्नि नामोंसे प्रसिद्ध हैं तीन कुण्डोंमें स्थापन करना चाहिये। वैदिक धर्मके शास्त्रोंमें तीन प्रकार की अग्नि इस ही नामोंसे मानी गई हैं और उक्त शास्त्रोंके कथन के अनुसार इनके यह नाम सार्थक भी होते हैं, परन्तु जैन धर्मके अनुसार ये नाम किसी तरह भी ठीक नहीं बैठते हैं। * जो इन तीनों प्रकार की अग्नियोंमें इन मंत्रोंसे पूजा करता है वह ब्राह्मण कहलाता है और जिसके घर ऐसी पूजा नित्य होती है उसको आहिताग्नि अर्थात् अग्निहोत्री समझना चाहिए। नित्य पूजन करते समय इन तीनों अग्नियों का नियोग इष्टके पकाने में, धूप खेने में और दीपकके जलानेमें होता है। घरमें बड़े यज्ञके साथ इन तीनों अग्नियोंकी रक्षा करनी चाहिए और जिनका संस्कार नहीं हुआ है ऐसे लोगोंको यह अग्नि नहीं देनी चाहिए, अर्थात् शूद्र आदिका हाथ इन अग्नियों को नहीं लगना चाहिये और जिन जैनियों के गर्भाधानादि संस्कार नहीं होते हैं उनके भी हाथ नहीं लगने देना चाहिए। अग्नि स्वयम् पवित्र नहीं है और न कोई देवता ही है, किन्तु अरहन्त देवकी मूर्तिकी पूजाके सम्बन्ध से वह पवित्र होजाती है, इसलिए ही ब्राह्मण लोग इसे पूज्य मानकर पूजा करते हैं। निर्वाण क्षेत्रोंकी पूजाके समान अग्निकी पूजा करने में कोई दीप नहीं है।

* वैदिक धर्म के अनुसार 'गार्हपत्य, वह अग्नि है, जिसे प्रत्येक गृहस्थ अपने घरमें सदा बनाये रखता है और जिसे वह अपने पुत्रपौत्रों से पाता है और सन्तान को देता है। ऋग्वेद में अग्नि को गृहपति कहा है। गृहपतिसे ही गार्हपत्य शब्द बना है। आहवनीय वह अग्नि है, जो गार्हपत्य अग्नि में से हवन या होमके वास्ते ली जाती है। 'गार्हपत्यादुद्गृह्य होमाय यः संस्ति रतेचः।, दक्षिणाग्नि वह है, जो दक्षिणकी तरफ रखी जाती है। इसे 'अन्वाहार्यपचन, भी कहते हैं। सुरोहितको जो चढ़ावा दिया जाता है, वह अन्वाहार्य कहलाता है। सायणाचार्य कहते हैं 'अन्वाहरति यज्ञं सम्बन्धिदोषना' परिव्रत्येन इत्यन्वाहार्यो नाम अन्वाहरी देय ओदनः।, मनुस्मृति में लिखा है नि पितृगणैर्भासिकं ब्राह्मणं अन्वाहार्यं कहते हैं- 'पितृणां भासिकं ब्राह्मणं अन्वाहार्यं विदुर्बुधाः।, अन्वाहार्य पचन का अर्थ होता है जो अन्वाहार्य में काम आवे। सबका कारण यह हुआ कि प्राचीन समय में प्रत्येक घरमें अग्नि बड़ी रक्षाके साथ रखी जाती थी और उसे गार्हपत्य कहते थे। उसमें से जो अग्नि होम के वास्ते जला ली जाती थी, वह आहवनीय कहलाती थी और पितृ-जनोंके वास्ते नैवेद्य तैयार करनेके लिए जो जलाई जाती थी उसे दक्षिणाग्नि कहते थे। प्रोफेसर टेने लिखा है कि आहवनीय पूर्वकी तरफ गार्हपत्य पश्चिम की तरफ और तैवेरी अन्वाहार्य पचन दक्षिणकी तरफ जलाई जाती थी। तीसरीका दक्षिणाग्नि नाम दक्षिणकी ओर जलानेसे ही हुआ है। आदिपुराण में जो इन अग्नियों का तीर्थकर गणधरादि के साथ सम्बन्ध मिलाया है, वह विलुप्त असंगत ज्ञान पड़ता है।

ब्राह्मणोंको व्यवहारनय अपेक्षासे ही अग्नि पूज्य है और जैन ब्राह्मणोंको अवयव व्यवहारनय अवश्य काममें लाना चाहिये:—

प्रयोग्यः प्रणयाः स्युः कर्माग्ने द्विजोत्तमैः । रत्नत्रितयसंकल्पादग्निं ब्रह्मकुटोद्भवम् ॥ ८२ ॥
तीर्थकृद्गर्भच्छेषैकैवस्यत्यमहोत्सवे । पूजांगत्वं समाधाया पवित्रस्यमुपागताः ॥ ८३ ॥
कुपद्वये प्रणतव्याक्षय एते महाश्रयः । गार्हपत्याहवनीयदक्षिणाग्निप्रसिद्धयः ॥ ८४ ॥
अस्मिन्नग्नित्रये पूजां मन्त्रैः कुर्वन् द्विजोत्तमः । आहिताग्निरिति संयो नित्येभ्यस्तस्य सद्मनि ८५
हविष्याके च धूपं च दीपोद्बोधनसंवेची । बन्दीनां विनियोगः स्यादग्नीनां नित्यपूजने ॥ ८६ ॥
प्रयत्नेनाभिरक्ष्य स्यादिदमग्नित्रयं शूरे । नैव दातव्यमन्येभ्यस्तेऽन्ये येस्युरसंस्कृताः ॥ ८७ ॥

न स्वतोऽग्नेः पवित्रत्वं देवतारूपमेव वा । किंत्वं द्विष्यभूर्तोऽग्न्यासम्बन्धात्पावनोऽनसः ॥ ८८ ॥
ततः पूजांगतामस्य मत्वाचैति द्विजोत्तमाः । निर्वाणश्चैव पूजावस्तत्पूजाज्ञो न दुष्यति ॥ ८९ ॥
व्यवहारात्मनापेक्षा तत्वेष्टा पूज्यता द्विजैः । जैनैरध्यवहारोऽयं नयोऽद्यात्वेऽग्रजन्मभिः ॥ ९० ॥

इन श्लोकों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि, जैन ब्राह्मणों को अग्नि की पूजा करने का उपदेश देते समय उपदेशक महाशय को इस बात का पूरा खटका था कि यह उपदेश जैनसिद्धान्त के अनुकूल नहीं, किन्तु विपरीत है, इसी कारण उन्होंने ने-अनेक बातें बनाकर जिस तिस तरह अग्निपूजा का दोष हटाने की कोशिश की है और आखिर में यह समझाया है कि आजकल इस बात की जरूरत ही आपड़ी है किसी न-किसी हेतु से जैन ब्राह्मण अग्निपूजा भी करते रहें ।

शोक है कि जैन ब्राह्मण बनाने के जोशमें जैन सिद्धान्तों को यहां तक भुला दिया गया है कि इन जैन ब्राह्मणोंका शिक्षा देते समय केवल अग्निके पूजने की ही आज्ञा नहीं दी है, किन्तु विवाह संस्कारोंमें अग्नि जैसे जड़ पदार्थ की साक्षी भी आज्ञा दे डाली है । लिखा है कि जैन ब्राह्मण को उचित है कि, वह पहले सिद्ध भगवान् का पूजन करे, फिर तीनों अग्नियों की पूजा करके उन की साक्षी से विवाह सम्बन्धी क्रिया करें । इसी प्रकार कुछ आगे चलकर लिखा है कि, घर बधू विवाह होने पर देव और अग्नि की साक्षी से सात दिन के वास्ते ब्रह्मचर्य ग्रहण करें ।

विद्वोर्चनविधिं सम्पक्व निर्वर्त्य द्विजसत्तमाः । कृताग्नित्रयसंपूजाः कुर्युस्तत्प्राचितां क्रियाम् ॥ ९१ ८ ॥
पाणिग्रहदीक्षायां नियुक्तं तद्वधूवरम् । आसन्नाहं चरेद्ब्रह्ममन्त्रं देवाग्निं सखिकम् ॥ ९२ ॥ पर्व ३८

इसी प्रकार धरती माता की पूजा करने का भी उपदेश दिया गया है । बालक के जन्म होने पर इन जैन ब्राह्मणों को आज्ञा दी गई है कि बच्चे की जरायु और माल को किसी पवित्र पृथिवी में मन्त्र पढ़कर गाढ़ देना चाहिए । मन्त्र का अर्थ यह है कि हे सम्यक्दृष्टि धरती माता ! तू कल्याण करने वाली हो । इस मन्त्र से मंत्रित करके उस पर जल और अक्षत डालकर पांच रत्नों के नीचे गर्भ का सब मल रखना चाहिए फिर यह मन्त्र पढ़ना चाहिए जिसका अर्थ है कि हे पृथ्वी, तेरे पुत्रों के समान मेरे पुत्र भी चिरंजीवी हों । यह मन्त्र पढ़कर जिस क्षेत्र में धान्य उपजता हो उसमें उस गर्भमल को रख देना चाहिये:—

जरायुपटलं चास्य नामिनालसमायुतं । शुची भूमौ निखातायं विहिपेन्मंत्रमापठत् ॥ १२१ ॥
 सम्यग्दृष्टिपदं बोध्ये सर्वमातेति चापरं । वसुंधरापदं चैव स्वान्तं द्विरुदाहरेत् ॥ १२२ ॥
 मंत्रेणानेन संमंथ्य भूमौ सोदकमहत्तं । क्षिप्त्वा गर्भमत्तं न्यस्तपंचरत्नतले क्षिपेत् ॥ १२३ ॥
 त्वत्पुत्रा इव मत्पुत्रा भूयादुच्चिरजीविनः । इत्पूडाहृत्य सस्याहं तत्त्वप्रव्यं महीतले ॥ १२४ ॥ पर्व ४०

इन श्लोकोंसे सिद्ध है कि जैनसिद्धान्तशास्त्रों में अन्य मतके जिन २ देवताओं को मिथ्या देवता सिद्ध किया है और जिनका पूजना लोकमूढ़ता या देवमूढ़ता बताया है, वे सब ही मिथ्या देव सम्यक् दृष्टि कहनेसे सच्चे देव हो सकते हैं, जैसा कि उक्त श्लोकों में धरतीको सम्यक् दृष्टि कहकर जैनकी देवी बना लिया है और जैन ब्राह्मणों को उसके पूजने की आज्ञा दे दी है ।

पूजन के विषय में जैन ब्राह्मणों की आज्ञा दी गई है कि डाभके आसन पर बैठ कर पूजन करना चाहिये और सर्वसे पहले अष्ट द्रव्यसे भूमि का पूजन करना चाहिये—
 दर्भास्तरण्वंशवस्तुतः पद्मदुर्दीर्यतां । विशेषणान्ये दर्पमथनाय नमः पदम् ॥ ६ ॥
 गंधप्रदानमंजु शीतगंधाय वै नमः । पुष्पप्रदानमंजोऽपि विमलाय नमः पदम् ॥ ७ ॥
 कुर्याद्वत्तपूजार्चनक्षताय नमः पदं । धूपार्चं श्रुतधूपणं नमः पदमुदाहरेत् ॥ ८ ॥
 जालोद्योताय पूर्वं च दीपदाने नमः पदम् । मंत्रः परमसिद्धाय नम इत्यन्यमृतीहृत्पूतौ ॥ ९ ॥
 मंत्रैरेमिच्छु संस्कृत्य यथावज्जगतीतसम् । ततोऽंशं पठितिकामंत्रं पठनीयं द्विजोत्तमैः ॥ १० ॥

आदिपुराण पर्व ४० ।

नित्यपूजन के मंत्रोंमें ऐसे मन्त्र पढ़नेकी आज्ञा दी है जिनका अर्थ है कि अरहंत के पुत्र की शरण लेता हूँ । यथा—अर्हन्मातुः शरणं प्रपद्यामि, अर्हत्सुतस्य शरणं प्रपद्यामि (पर्व ४० श्लोक २७-२८) इसी प्रकार आज्ञा दी है कि मगवाद्की पूजाके साथ ग्रामपति की भी पूजा करे इन्द्र के खजानची कुंवर की भी पूजा करे । यथा ग्रामपतये स्वाहा, सम्यग्दृष्टे निधिपते वैश्रवण स्वाहा, (पर्व ४०, श्लोक ३३, ३६) इसी प्रकार भूपति, नगरपति और कालभ्रमण अर्थात् यक्ष की पूजाकी भी आज्ञा दी है । यथाः—सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे भूपते भूपते नगरपते नगरपते कालभ्रमण कालभ्रमण स्वाहा (पर्व ४० श्लोक ४४, ४५, ४६) इसी प्रकार इन्द्र और उग्र के नौकरों का पूजन करना भी बताया है । यथाः—सौधर्माय स्वाहा, कल्याधिपतये स्वाहा, अनुचराय स्वाहा, परंपरेन्द्राय स्वाहा, अहमिन्द्राय स्वाहा (पर्व ४० श्लोक ५०, ५१, ५२) ।

आदि पुराणके पढ़नेसे यह भी मालूम होता है कि इन जैन ब्राह्मणोंको आदर करना आदि पितृकर्म भी सिखाया गया था; क्योंकि इन जैनब्राह्मणोंको जहां यह समझाया गया है कि वेदपाठी ब्राह्मण क्रोध करके तुमको उलाहना देंगे जहां बताया गया है कि वे यह उलाहना देंगे कि यद्यपि तू देव, अतिथि, पितृ और अग्नि सम्बन्धी कार्य डीकर करता है तो भी तू देवगुरु और ब्राह्मण को प्रणाम करने से विमुख हो है यथाः—

देवतातिथिपितृश्रिकार्येष्वप्राकृतो भवान् । गुरुद्विजातिदेवानां प्रणामाच्च परन्दमुखः ॥ १११ ॥ पर्व ३९

जैन ब्राह्मणों को वैदिक ब्राह्मणों का रूप देनेके वास्ते केवल इतना ही नहीं किया गया है कि उक्त धर्म के देवता, उन की पूजनविधि और उनकी धर्मक्रियाओं और संस्कारों को सम्यक् दृष्टि आदि पद लगाकर वा कुछ कोट तराश कर स्वीकार कर

लिया है; किन्तु इन जैन ब्राह्मणों की पूजा भी श्रीजिनेन्द्र-देवकी पूजा के समान करने की आज्ञा दे डाली है । जैनधर्म में देव, गुरु और शास्त्र की पूजा की जाती है; किन्तु वैदिक धर्म में देव गुरु और ब्राह्मण की पूजा मानी गई है; जैसा कि पर्व ३८ के श्लोक १११ से जो ऊपर उद्धृत है सिद्ध है । इस कारण इन जैन ब्राह्मणों की शिक्षा देते समय देव गुरु शास्त्र के स्थान में देव, गुरु और ब्राह्मण की ही पूजा करने की आज्ञा दी गई है । जेपेन क्रियाओं की शिक्षा देते हुए सातवीं क्रिया की वाक्य पर्व ३८ में लिखा है कि अपनी विभूति और शक्तिके अनुसार देव साधु और ब्राह्मणका पूजन करना चाहिये । यथाविभवमब्रह्म देवर्षिद्विवर्जने । अस्तं च नामधेयं तत्स्थाप्यमन्त्रवृद्धिकृत् ॥ ८८ ॥

इसी प्रकार १६ वीं क्रिया की वाक्य इसी पर्व में लिखा है कि पहले ब्राह्मण की पूजा करके फिर व्रतावतरण किया करे:-

कृतद्विजवर्चनस्यास्य व्रतावतरणोचितम् । वक्ष्यामि रमाण्यादिग्रहणं गुर्वनुष्ठया ॥ १२४ ॥

इस ही आज्ञा के अनुसार पूजन मन्त्रों में भी ऐसे मन्त्र लिखे दिये हैं जिनका अर्थ है कि अनादि कालके श्रोत्रियों को समर्पण (श्रोत्रिय एक प्रकार के वेदपाठी ब्राह्मण होते हैं) देव ब्राह्मण को समर्पण और अच्छे ब्राह्मण को समर्पण । यथा-अनादिश्रोत्रियाय स्वाहा, देवब्राह्मणाय स्वाहा, सुब्राह्मणाय स्वाहा (पर्व ४० श्लोक ३४, ३५) ।

आदि पुराण के इन कथनों से केवल यह ही सिद्ध नहीं होता है कि वेदपाठी ब्राह्मणों का ही रूप देकर जैन ब्राह्मण बनाये गये थे और इस कारण उनको हिन्दुओं की ही सब क्रियायें सिखा दी गई थीं; साथ ही यह भी मालूम होता है कि दक्षिण देश में जैनराजाओं के समय में वेदपाठी ब्राह्मणों में से ही कुछ लोगों को फुसलाकर जैनी बना लिया गया था; उनकी वृत्ति, अधिकार और क्रिया आदि पहिली ही कायम रखकर उनका नाम जैन ब्राह्मण रख लिया गया था, और यह प्रसिद्ध कर दिया गया था कि चौथे काल में तो सब ही ब्राह्मण जैनी थे जिनको श्री आदिनाथ के समय में अर्थात् युग के आदि में भरत महाराज ने स्वयं पूजकर और दान आदि देकर ब्राह्मण माना था, किन्तु पंचम काल में ये लोग भ्रष्ट होकर वेद के मानने वाले हो गये हैं । अर्थात् जैनब्राह्मण बनने से ये लोग कोई नवीन पंथ या नवीन मार्ग ग्रहण नहीं करते हैं किन्तु अपना प्राचीन धर्म अंगीकार करते हैं ।

हमारे इस विचार को पुष्टि आदिपुराणके उस कथनसे होती है, जहां जैन राजाओं को उपदेश देते हुए कहा है कि प्रजा को दुःख देने वाले अक्षरस्लेच्छ अपने आस पास जो हों उनको उनकी कुलशुद्धि आदि करके अपने वंश में कर लेना चाहिये । राजासे इस प्रकार आदर सत्कार पाकर वे लोग फिर उपद्रव नहीं करेंगे । यदि इस प्रकार उनका आदर सत्कार नहीं किया जावेगा तो वे रात दिन उपद्रव करते रहेंगे, और साथ ही इसके यह भी बताया है कि वेदपाठी ब्राह्मणों को ही अक्षरस्लेच्छ कहते हैं । अर्थात् वेदपाठी ब्राह्मणों का कुल शुद्ध करके उनको अपने में मिलाकर उन का आदर सत्कार करना चाहिये:-

प्रदेशे वाङ्मतेच्छान्मजावाधाविधायनः । कुलशुद्धिप्रदानाद्यैः स्वस्वात्कुर्व्यादुपक्रमैः ॥ १७९ ॥

विक्रमो न भनन्त्येते प्रमुषा कृत्सात्क्रियाः । प्रभोरसदधसम्माना विक्रयन्ते हि तेन्यहम् ॥ १८० ॥

ताम्बाहुरचरमेच्छा येभ्यो वेदोपनीधिनः । प्रधर्मोत्तरसम्पादितैर्लोकत्रयामोहकारिणः ॥ १८१ ॥

हमारे इस विचार की सिद्धि पूर्व ३१ में वर्णित दीक्षान्वय क्रिया के पढ़ने से और भी अच्छी तरह हो जाती है । यद्यपि इस क्रिया का उपदेश भरत महाराज ने तमाम अन्य मतियों को जैनी बनाने के वास्ते ब्राह्मण वर्ण की स्थापना के दिन अपने बनाये हुए ब्राह्मणों को दिया है, परन्तु जब इस उपदेश को अधिक गौर के साथ पढ़ा जाता है तो मालूम होता है कि सभी जातिके लोगोंको जैनी बनानेके वास्ते नहीं, किन्तु वेद के माननेवाले ब्राह्मणोंकोही जैनीब्राह्मण बनानेके वास्ते यह क्रिया वर्णन की गई है ।

सारांश इस दीक्षान्वय क्रिया का इस प्रकार है कि जब कोई मिथ्यादृष्टि जैनधर्म को स्वीकार करना चाहे तब वह मुनि महाराज या गृहस्थाचार्यके पास आकर प्रार्थना करे कि मुझे सच्चे धर्मका उपदेश दो, क्योंकि अन्य मतके सिद्धान्त मुझे दूषित मालूम होते हैं । धर्मक्रियाओं के करने में जो श्रुति अर्थात् वेद के वाक्य माने जाते हैं वे भी ठीक मालूम नहीं होते हैं, दुष्ट लोगों के बनाये हुए प्रतीत होते हैं । (दुनियां में अनेक मिथ्या मत प्रचलित हैं । हिन्दुस्तान में शी बौद्ध नास्तिक आदि अनेक मत प्रचलित थे । नास्तिकों का खण्डन आदिपुराण में हो कई स्थानों पर किया गया है, परन्तु यहाँपर प्रार्थना करने वाला केवल एक वेदमतकी ही निन्दा करता हुआ आता है, जिससे जाव पड़ता है कि यह दीक्षान्वय क्रिया वेद के मानने वालों को ही जैनी बनानेके वास्ते है । प्रार्थना कर चुकने पर उसको समझाना चाहिये कि आसवचन ही मानने योग्य होता है और श्रीमरहंत भगवान्ही आस हैं । मरहन्तके मतमें शास्त्रों मन्त्रों और क्रियाओं का बहुत अच्छी तरह निरूपण किया गया है ।

जिसमें वेद, पुराण, स्मृति, चरित्र, क्रियाविधि, मन्त्र, देवता-लिंग, आहोर और शुद्धिका यथार्थ रीतिसे निरूपण किया है वही धर्म है, शेष सब पाखंड हैं । जिस के बारह अंग हैं और जिसमें श्रेष्ठ आचरणोंका वर्णन है, वह वेद है । जिसमें हिंसा का उपदेश हो वह वेद नहीं हो सकता, वह तो यमराजका वाक्य है । (वेद, स्मृति आदि ब्राह्मणधर्मके ही पारभाषिक शब्दोंका प्रयोग करने, क्रियामन्त्र आदि का वर्णन करने और जैन शास्त्रीको वेद बतानेसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि वेदपाठी ब्राह्मणोंको ही फुसलाने और समझानेके वास्ते ये सब बातें सिखाई जा रही है ।)

जिसमें हिंसाका निषेध है वही पुराण और धर्मशास्त्र है । वे पुराण और धर्मशास्त्र जिनमें हिंसाका उपदेश है भूतोंके बनाये हुए है । देवपूजा आदि कार्योंके करने योग्य छः कर्म ही चारित्र हैं । गर्भाधानसे लेकर निर्वाणपर्यन्तकी जो ५३ क्रियायें हैं वे ही ठीक क्रिया हैं । गर्भ से मरणपर्यन्त की जो क्रियायें अन्य मत में कही गई हैं वे मानने योग्य नहीं हैं । इन ५३ क्रियाओंमें जो मन्त्र पढ़े जाते हैं, वे ही सच्चे मन्त्र हैं । प्राणिपों की हिंसा करने में जिन मन्त्रोंका प्रयोग किया जाता है वे खोटे मन्त्र हैं ।

नोर्थकर आदि देव हो शान्ति करने वाले देव हैं, मांसमन्त्री क्रूर देवता त्यागने योग्य हैं । निग्रन्थपना ही सच्चा लिंग है, हरिणका चमड़ा आदि रखना कुलिंग है । मांस-रहित भोजन करना ही आहार शुद्धि है, मांसभोजीको सर्वघाती समझना चाहिये । जिनेंद्र मुनि या स्वदारसंतोषी गृहस्थके ही कामशुद्धि हो सकती है और सब बहकाने चाले हैं । (इस सारे ही उपदेश से प्रकट है कि वैदिक मतके ब्राह्मणकी ही जैनी बनानेके वास्ते ये बातें सिखाई गई हैं ।) इस प्रकार उपदेश पाने पर वह मिथ्या मार्ग को छोड़ता है और सच्चे मार्गमें लगता है । उस समय गुरु ही उसका पिता है और तत्त्वोंका ज्ञान होना ही संस्कार किया हुआ उसका गर्भ है । जिससे वह भव्य पुरुष धर्मरूप जन्म धारण कर अवतीर्ण होता है । इस भव्य पुरुषकी यह अवतारक्रिया गर्भाधान क्रियाके समान मानी जाती है ।

इसके बाद वह व्रत ग्रहण करता है, और उसको श्रावककी दीक्षा दी जाती है, अर्थात् पूजनके पश्चात् गुरु मुद्राकी रीतिसे उसके मस्तकका स्पर्श करके उससे कहा जावे कि तू अब पवित्र हो गया है, फिर उसको नगस्कार मंत्र दिया जावे, इसके बाद वह मिथ्यादेवोंको अपने घरसे चारह निकाल दे, उन देवताओंसे कहे कि मैंने अपने भ्रमणसे इतने दिन तक बड़े आदरके साथ आप की पूजा की, अब मैं सिर्फ अपने ही मतके देवोंकी पूजा करूंगा, इस कारण क्रोध करनेसे कुछ लाभ नहीं है । आप अब किसी दूसरी जगह ही रहें । ऐसा कहकर वह उन देवताओंको किसी दूसरी जगह रख आवे । (इससे भी सिद्ध है कि नित्य पूजन करने वाले वैदिक धर्मके ब्राह्मणकी ही जैनी बनानेके वास्ते यह क्रिया है, न कि साधारण लोगों के वास्ते ।)

इसके बाद वह द्वादशांग चाणिका अर्थ सुनता है, फिर बौद्ध पूर्वकी भी सुनता है, फिर अन्य मत के ग्रन्थ देखता है, फिर उपवासके दिन आत्मध्यान करने लगता है, और फिर उसको जनेऊ दिया जाता है । (इससे भी सिद्ध है कि ब्राह्मणकी ही जैनी बनाने के वास्ते यह उपदेश है । क्योंकि सर्व साधारणको अर्थात् शूद्र आदिकों जनेऊ नहीं दिया जाता है । ब्राह्मणको जनेऊ देनेका यहां यह अर्थ है कि मिथ्या संस्कारके द्वारा जो उसने पहले जनेऊ पहन रक्खा था वह निकाल दिया जावे और जैनधर्मके संस्कारके द्वारा उसको जनेऊ पहनाया जावे । इसी प्रकार उसका पहला विवाह भी रद्द करके उस ही स्त्रीके साथ दोबारा विवाह करनेका उपदेश है, जिसका कथन आगे आयेगा ।) अब वह देवपूजा आदि षट्कर्म करने लगता है और अपना गोत्र और जाति आदि भी बदल लेता है । यथा:—

—पर्व ३६ ।

जैनोपासकदीक्षा स्यात्समयः सम्योचितः । दधती गोत्रजात्यादि नामान्तरमतः परम् ॥ १६ ॥
उसका गोत्र और जाति आदि भी बदल देनेका मतलब यह मालूम होता है कि, वह फिर अपनी पहली ब्राह्मण जातिमें न मिल सके और दो बार पीढ़ी बीन जाने पर इस बातका कुछ भी पता न चल सके कि वह पहले कौन था ।

फिर वह उपासकाध्ययन सूत्रको पढ़े, जिसमें श्रावकोंकी क्रियायें वर्णन की गई हैं। इसके पढ़ चुकनेके बाद वह गृहस्थ होता है (इससे भी सिद्ध है कि वह ब्राह्मण ही है, जिसको इस प्रकार जैनी बनाया जा रहा है, क्योंकि धर्म क्रियाओं को सीखनेके पीछे गृहस्थ होना यह ब्राह्मण का ही कार्य हो सकता है अन्य का नहीं। अन्य वर्ण वालों को तो अपने अपने वर्ण का काम सीखने के बाद गृहस्थ होना चाहिए।) फिर वह अपनी स्त्री को भी समझा बुझाकर श्राविका बनाता है और उससे जैनधर्मके संस्कारोंके अनुसार दोबारा विवाह करता है। (जैनधर्म के नवीन बनाये हुए संस्कारोंका प्रभाव बढ़ानेके वास्तेही दोबारा विवाह करनेका तरीका निकाला गया होगा) अर्थात् मिथ्यात्व अवस्थामें इसका जो विवाह हुआ था वह रह फरके उसी स्त्रीके साथ जैन मंत्रों और क्रियाओंके द्वारा फिर विवाह करता है।

फिर वह भग्न पुरुष ऐसे श्रावकोंके साथ-जिनको वर्णलाभ हो चुका है और जो समान जीविका करनेवाले हैं-सम्बन्ध जोड़नेके वास्ते चार मुखिया श्रावकों को बुलाकर अर्थात् पंचोंको इकट्ठा करके प्रार्थना करे कि आप मुझको भी अपने समान करके मेरा उपकार करें, और कहे कि आप संसारसे पार करनेवाले देव ब्राह्मण हैं और संसारमें पूज्य हैं, आपकी कृपासे अब मुझको भी वर्णलाभ होना चाहिए उसकी ऐसी प्रार्थना पर वे लोग कहें कि बहुत अच्छा, जिस तरह आपने कहा है वैसे ही होगा क्योंकि आप सर्व प्रकार प्रशंसाके योग्य हैं। अन्य कोई द्विज (ब्राह्मण) आपकी क्या बराबरी कर सकता है? आप जैसे पुरुषोंके न मिलने पर हम लोगोंको समान जीविका करनेवाले मिथ्यादृष्टियोंके साथ ही सम्बन्ध करना पड़ता था। इस प्रकार उसको वर्णलाभ होजाता है, अर्थात् वह भी उन लोगोंमें मिला जाता है।

इस वर्णलाभ क्रियाके पढ़ने से इस विषयमें कोई भी संदेह नहीं रहता है कि यह दीक्षान्वय क्रिया वैदिक ब्राह्मणोंकी ही जैनी ब्राह्मण बनानेके वास्ते वर्णन की गई है। क्योंकि वह नवीन जैनी जिनसे अपने शामिल कर लेनेकी प्रार्थना करता है, जैनी ब्राह्मण ही होने चाहिए, न कि साधारण जैनी तभी तो वह उनसे यह कहता है कि आप संसारसे पार करनेवाले देव ब्राह्मण हैं और संसारमें पूज्य हैं। और स्वयम् भी वह जैन ब्राह्मण ही बना हो न कि साधारण जैनी, तब ही तो वह उनसे प्रार्थना कर सकता है कि कृपा करके मुझको भी आप अपने जैसा ही बना लीजिए, और तब ही तो वे लोग उससे कहेंगे कि अन्य द्विज अर्थात् और कोई ब्राह्मण तेरी बराबरी क्या कर सकते हैं?

देवब्राह्मण जिनसे वह अपनेको शामिल कर लेनेकी प्रार्थना करता है ऐसे ही होने चाहिए जो अन्यमतसे ही जैनी हुए हों। तब ही तो यह लिखा गया है कि वह नवीन जैनी ऐसे श्रावकोंके साथ सम्बन्ध करने के वास्ते, जिनको वर्णलाभ हो चुका है,

इस प्रकार वर्णलाम करनेकी कोशिश करे, और तब ही तों वे लोग उसको यह जवाब देने हैं कि तुम जैसे सम्पत्क दृष्टियोंकी कमीके कारण ही हमको अपने समान जीविका करने वाले अन्यमतियों से (अर्थात् वैदिक ब्राह्मणों से) सम्बन्ध करना पड़ता है । अर्थात् जब इस प्रकार होते होते जैनी ब्राह्मण अधिक हो जावेंगे तब हम अन्यमती ब्राह्मणों से बिल्कुलही सम्बन्ध तोड़ देंगे—

पर्व ३६

वर्णलामस्ततोऽस्य स्वात्सवंधं संविधित्ततः । समानाजीविभिर्लब्धवर्णैरन्यैरुपासकैः ॥ ६१ ॥

चतुराः प्रायकात् ज्येष्ठानाहूय कृतसत्क्रियात् । तान्भूयादस्यनुग्राहो भवद्भिः स्वसमीकृतः ॥ ६२ ॥

यूयं निस्तारका देव ब्राह्मणा लोकापूर्जिताः । अहं च कृतदोषोऽस्मि गृहीतोपासकव्रतः ॥ ६३ ॥

यं कृतव्रतस्यायः पर्वताभो ममोचितः । युक्तमः सोऽपि युष्माकमनुजानात्सधर्ममाप्नु ॥ ६८ ॥

इत्युक्तास्ते च तं सत्यमेवमसु समंजसम् । त्वयोक्तं ह्याध्यमेवैतत्कोऽन्यस्त्यत्सदृशो द्विजः ॥ ६९ ॥

युष्मादृशमलाम्भे मु निध्यादृष्टिमिरप्पमा । उमानाजीविभिः कर्तुं संयथोऽभिमतो हि नः ॥ ७० ॥

वर्णलाम के इस कथन से यह भी मालूम होता है कि जब अन्यमती ब्राह्मणों को जैनी ब्राह्मण बनाना शुरू किया गया था, तब शुरूमें अपनी संख्या कम होनेके कारण और वर्णव्यवस्था की मान्यता अधिक होने के सवय इन जैनी ब्राह्मणों को अन्यमती ब्राह्मणों से ही विवाह आदि सम्बन्ध रखना पड़ता था, इसी कारण उस समय लाचार होकर इन जैनी ब्राह्मणों को अन्यमती ब्राह्मणों की अनेक क्रियायें माननी पड़ीं, और इनके पेंसा करने से धीरे २ अन्य जैनियों में भी इन क्रियाओं का प्रवेश हो गया और फिर होते २ जैन ग्रन्थोंमें भी इनका कथन होने लगा ।

वर्णलाम होने पर वह नवीन जैनी देव पूजादि पट्कर्म अर्थात् कुलचर्या करने लगता है और फिर जब वह अपनी वृत्ति और पठन पाठन से दूसरों का उपकार करने लगता है, अर्थात् अन्य ब्राह्मणों के समान यजमानों की सब क्रियायें कराने लगता है प्रायश्चित्त आदि सब विधानों को जान लेता है, वेद स्मृति और पुराण आदिका ज्ञान प्राप्त होजाता है, तब वह गृहस्थाचार्य होजाता हैः—

पर्व ३६

यियुद्धस्तेन वृत्तेन ततोऽभ्येति गृहीयिताम् । वृत्ताध्ययनसंयस्या परानुग्रहप्रथमः ॥ ११ ॥

प्राग्विद्विधानजः स्मृतिस्मृतिपुराणवित् । गृहस्थाचार्यतां प्राप्नोतेदाधत्ते गृहीयितां ॥ १४ ॥

इन श्लोकों से स्पष्ट सिद्ध होगया कि वेदपाठी ब्राह्मणों की ही जैन ब्राह्मण बनाने के वास्ते यह दीक्षान्वय क्रिया घनाई गई है और श्रुति स्मृति पुराण आदिके अनुसार जो कुछ वृत्ति इनब्राह्मणों की थी और जो जो कुछ क्रियायें वे लोग जैनी होनेसे पहले करते थे वा यजमानों से कराते थे, जैन होने के पश्चात् भी उनकी वे ही वृत्तियाँ और क्रियायें कायम रखी गईं, यहाँ तक कि उनकी वृत्तियों और क्रियाओं के नाम भी वही रहने दिये जो पहले थे । तब ही तो इस नवीन जैनी को गृहस्थाचार्य होजाने और प्रायश्चित्तादि देनेका अधिकार प्राप्त कर लेने के वास्ते श्रुति स्मृति और पुराणों की जानकारी प्राप्त करने की आज्ञा इन श्लोकों में दी गई है ।

जैन ब्राह्मण को दस अधिकार प्राप्त कर लेनेका जो कथन इस लेखमें पहले किया गया है, और इन जैन ब्राह्मणों को उपदेश देते; समय जो वैदिक मन्त्रों के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, तथा उनके अग्नि, और भूमि आदि देवताओं के पूजने की जो शिक्षा इन ब्राह्मणों को दी गई है, इन सब बातों को अर्थात् इस लेख को इस स्थान पर फिर दोबारा पढ़ने से, और इसी के साथ पहले लेख को भी पढ़ लेने से यह बात चिह्नकूल स्पष्ट होजाती है कि पंचमकाल में जिस समय हिन्दुस्तान में ब्राह्मणों का जोर बढ़ गया था, वे लोग जैन और बौद्धों से पूरी २ घृणा करने लगे थे और इन में वर्ण या जाति का भेद और गर्भाधानादि किया न होने के कारण वे लोग इनको शूद्र से भी घटिया मानते थे और ब्राह्मणोंका अधिक प्रचार और प्रभाव होनेके कारण जब कि जैनी लोग भी पठन पाठन आदि उनहीं से कराते थे, उनके अनेक संस्कार, अनेक क्रिया, और उनकी अनेक रीतियां मानने लगे थे और लाचार होकर बहुत से कार्य उन्हींसे कराते थे, तब किसी समय किसी जैनी राजा का आश्रय पाकर उन्हीं ब्राह्मणोंमें से कुछ ब्राह्मणों को फुसलाकर जैनी बनाया गया और उनसे वही काम लिया गया जो वे पहले से करते चले आये थे, अर्थात् उनको वैदिक ब्राह्मण के स्थानमें जैन ब्राह्मण बना लिया गया और अन्य जैनियों को उनका यज्ञमान बना दिया गया । इन समय भी जो जैनी ब्राह्मण दक्षिण देशमें मौजूद हैं वे भी अन्य ब्राह्मणों के समान ही जैन यज्ञमानों का काम करते हैं और प्रायः वे ही सब क्रियायें कराते हैं जो अन्य हिन्दुओं के यहां होती हैं ।

स्वयं आदि पुराण का कथन ही इस बातका साक्षात् सचूत होते हुए-कि ये ब्राह्मण पंचम कालमें ही बनाये गये हैं । उसका यह कथन किसी तरहभी माननेके योग्य नहीं होसकता है कि चौथे कालके प्रारम्भमें ही भरत महाराज के द्वारा ब्राह्मण वर्ण की स्थापना हुई थी और यह सब उपदेश भरत महाराज ने ही ब्राह्मण वर्ण स्थापन करनेके दिन ब्राह्मणोंको दिया था ।

आदिपुराण के उस कथन का आशय यह है कि भरत महाराज के द्वारा ब्राह्मण वर्णकी स्थापना होने से पहले ब्राह्मण वर्ण ही नहीं था, अर्थात् उस समय क्षत्री वैश्य और शूद्र ये ही तीन प्रकार के मनुष्य थे, ब्राह्मण कोई था ही नहीं । तब ही तो भगवानके द्वारा तान वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन करके लिखा है कि अपने मुन्त्रसे शास्त्रों को पढ़ाने वाले ब्राह्मणों को भरत रचेगा । पढ़ना पढ़ाना, दान देना लेना, और पूजा करना कराना उनकी आजीविका होगी । यह भविष्यद्वाणी करने के पश्चात् आदिपुराणमें अगला श्लोक यह लिखा है कि शूद्र शूद्र की ही कन्या से विवाह करे, वैश्य अपने वर्णकी कन्यासे और शूद्रकी कन्यासे विवाह करे, क्षत्री अपने वर्णकी कन्यासे और

वैश्य और शूद्र की कन्यासे विवाह करे और ब्राह्मण अपने वर्ण की कन्या से विवाह करे कभी अन्य वर्णकी कन्यासे भी करलें—पर्व १६

मुलतोऽध्यापयन् शास्त्रं भरतः सत्यति द्विजान् । अधीत्य व्यापने दानं प्रतिज्ञे ज्येति तत्किराः ॥ २४५ ॥
शूद्रा शूद्रेण सोढव्या नान्या स्वां तां च नैगमः । यद्वैस्वन्ति चरानन्या स्वां द्विनन्माह्वचिचिताः ॥ २४७ ॥

भरतमहाराज के द्वारा ब्राह्मण वर्णकी स्थापना का कथन तो स्वयम् उस उपदेश के कथन से ही जड़ मूलसे उखंड जाता है जो ब्राह्मण वर्ण की स्थापना के दिन भरतमहाराजकी तरफसे ब्राह्मणोंको दिया जाना आदिपुराण में वर्णन किया गया है, जैसा कि हमने इस लेखमें और इससे पहले लेखमें दिखलाया है, परन्तु इस बातका पता नहीं लगता है कि भरत महाराज के द्वारा ब्राह्मण बनाये जाने की भविष्यद्वाणी और यह विवाह सम्बन्धी आज्ञा जो उक्त श्लोकों में लिखी हुई है किस ने दी और किस समय दी । श्रीभगवान् ने तो न यह भविष्यद्वाणी ही कही और न यह आज्ञा ही दी, क्योंकि अव्वल तो आदिपुराण में ही ऐसा नहीं लिखा, वरन् आदिपुराणमें तो ये दोनों श्लोक बिल्कुल उधारे से ही रखे हुए मालूम होते हैं । इन के सिवाय यदि श्रीभगवान्की तरफ से यह बनाया जाता कि चौथा वर्ण ब्राह्मण का भरतके द्वारा स्थापन होगा और इसी कारण उस वर्णकी वास्तविक विवाह का नियम भी पहलेसे ही बता दिया गया होता, तो सब प्रजाको और विशेष कर भरतमहाराज को इसकी खबर जरूर होती, परन्तु ऐसा होनेकी अवस्थामें ब्राह्मण वर्ण स्थापन करनेके पश्चात् सोलह स्वप्न आने पर न तो भरतमहाराजको कोई घंबराहट ही होती और न वे समवसरणमें जाकर श्रीभगवान्से ही यह कहते कि मैंने आपके होते हुए ब्राह्मणवर्ण बनाकर बड़ी सूर्यताका काम कर डाला है, कार्य योग्य हुआ है या अयोग्य, इस चिन्ता में मेरा मन डावांडोल हो रहा है, आप कृपा कर मेरे मनको स्थिर कीजिये । और इस का उत्तर भी श्रीभगवान् वह न देते, जो आदिपुराणमें लिखा गया है, अर्थात् वे यह न कहते कि तूने जो द्विजोंका संनमान किया है उस में अमुक दोष है, किन्तु यही कहते कि हम तो पहले ही कह चुके थे कि तुम्हारे द्वारा ब्राह्मण वर्ण को स्थापना होगी और हम तो इन ब्राह्मणों के विवाहका नियम भी पहले ही बता चुके हैं । पर्व ४२ ।

विश्वस्य धर्मसर्गस्य त्वयिसात्तात्प्रणेतरि । स्थिते मयाऽतिवाशिष्यादिदमाचरितं विमो ॥ ३२ ॥

दोषः कीदृशः कोऽयं किमेतन्नाश्रितं न वा । दोषायमानमिति मे मनः स्थापय निश्चितौ ॥ ३३ ॥

साधुवत्सकृतं साधु धर्मिकद्विजजनम् । किन्तु दोषानुपगोऽन कोऽप्यस्ति न शिष्यताम् ॥ ३४ ॥

इससे स्पष्ट सिद्ध है कि ये दोनों श्लोक बैसे ही अग्रमाण हैं, जैसा कि भरत महाराज के द्वारा ब्राह्मण वर्ण स्थापन होने का कथन ।

विवाहके सम्बन्ध में ब्राह्मणोंके यहां बिल्कुल यही नियम है जो उक्त श्लोक २४७ में वर्णन किया गया है । इससे मालूम होता है कि विवाह का यह नियम भी उन्हींसे

उधार लिया गया है, बल्कि इस से भी ज्यादा यह मालूम होता है कि वेदपाठी ब्राह्मणों को जैनी धनाने से उनके अनेक रीतिरिवाजों, सिद्धान्तों और देवताओं को स्वीकार करते हुए जैनियों को क्षत्री, वैश्य और शूद्र ये तीन वर्ण भी ब्राह्मण वर्ण को मानने के कारण ही मानने पड़े हैं, तब ही नो जैनकथाग्रन्थों में इन वर्णों के वे ही लक्षण माने गये हैं, जो वैदिक शास्त्रों में वर्णित हैं ।

ब्राह्मणों का सिद्धान्त है कि यह सारी सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा सृजि गयी है । इस बात को वे अलंकार के तौर पर इस तरह वर्णन करते हैं कि, ब्राह्मण उस की सृष्टि के मुख हैं, क्षत्री भुजा हैं, वैश्य भङ्ग हैं और शूद्र पैर हैं, और इसी को वे कभी कभी इस रूप में भी वर्णन कर देते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्री भुजा से, वैश्य भङ्ग से और शूद्र पैरों से । शोक है कि कुछ ब्राह्मणों को जैनी ब्राह्मण धनाने के कारण उनके ऐसे ऐसे सिद्धान्त भी जैनधर्म में शामिल होगये और सब से ज्यादा शोक इस बात का है कि उनके अलंकारों में जैनधर्म में भाकर वास्तविकता का रूप धारण कर लिया । तब ही तो आदिपुराण में बार बार श्रीगदिनाथ भगवान् को ब्रह्मा सिद्ध किया गया है और उनका यह सिद्धान्त स्वीकार करके कि जो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हो वही ब्राह्मण है इस बात के सिद्ध करने की बार बार कोशिश की गई है कि तीर्थंकर भगवान् की वाणी को स्वीकार करने से जैनी ब्राह्मण ब्रह्मा के ही मुख से उत्पन्न हुए हैं (इस के वास्ते देखो पहला लेख) और इसी प्रकार अन्य वर्णों के वास्ते यह बात बनानी पड़ी है कि भगवान् ने अपने दोनों हाथों में शस्त्र धारण करके क्षत्रियों की रचना की, क्योंकि जो हाथ में शस्त्र लेकर दूसरों की रक्षा करे वही क्षत्री है, फिर भगवान् ने अपने उरुओं से यात्रा करना अर्थात् परदेश जाना दिखला कर वैश्यों की सृष्टि की, क्योंकि जलस्यल यात्रा करके व्यापार करवा हो वैश्यों की मुख्य आजीविका है और नीच कामों में तत्पर रहने वाले शूद्रों की रचना भगवान् ने अपने पैरों से की, क्योंकि उत्तम वर्ण वालों की शुश्रूषा करना आदि शूद्रों की आजीविका है— पृष्ठ १६ ।

स्वदीर्घा धारणे शस्त्रं चत्रियानसृजद्विभुः । क्षत्रवाणे नियुक्ता हि चत्रियाः शस्त्रपाणयः ॥२४३॥

कचभ्रमां दर्शयन्वात्रामस्त्राक्षीद्वर्णिजः प्रभुः । जलस्थलादियात्राभिस्तद्वृत्तिर्वीक्ष्य यतः ॥ २४४ ॥

न्यावृत्तिनियताद् भूद्राद् पद्भ्यामेवासृजन्सुधीः । वर्णोत्तमेषु शुश्रूषा तद्वृत्तिर्नैकधा स्मृता ॥२४५॥

गरज कहाँ तक कहा जाय जैन ब्राह्मण धनाने के लिये जैनधर्म में हिन्दूधर्म की चीसों बातें शामिल करदी गईं और जैनधर्म का ढाँचा ही बदल दिया गया ।

आदिपुराण के कथनानुसार आदिनाथ भगवान् को केवल ज्ञान होने के पश्चात् भरत महाराज दिग्विजय को निकले थे । इस दिग्विजय में उन्हें ६० हजार वर्ष लगे थे और उन्होंने इस विजययात्रा के बाद ही ब्राह्मणवर्ण की स्थापना की थी । अर्थात् भगवान् को केवल ज्ञान उत्पन्न होने के ६० हजार वर्ष पीछे ब्राह्मणों की उत्पत्ति

हूँ है । (देखो पर्व २४ श्लोक २, पर्व २६ श्लोक १-५, और पर्व ३८ श्लोक ३ से २३ तक ।) आदिपुराणमें यह भी लिखा है कि युग के आदिमें भगवान ने उस समय के लोगोंको क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णोंमें विभाजित करके और उनको पृथक्-पृथक् कार्य सिखलाकर कर्मभूमि की प्रथा चलाई (देखो पर्व १६ श्लोक २४३-४५) इससे आगे २४६ वें श्लोकमें यह भविष्यद्वाणी की गई है कि चौथा ब्राह्मण वर्ण भरत धनावेगा । पढ़ना पढ़ाना, दान-देना लेना और पूजन करना कराना इस वर्ण की आजीविका होगी ।

आदि पुराणके एक कथनका आशय यही है कि भगवानके कैवल्यके ६० हजार वर्ष बादतक इस देशमें ब्राह्मणवर्णका नाम भी नहीं था, परन्तु इसी ग्रन्थकी कई कथाओंसे इस बातका खण्डन होता है ।

१-आदिनाथ भगवान् दीक्षा लेनेके एक वर्ष बाद जब वर्षा करते हुए हस्तिनापुर पहुँचे हैं, तब श्रेयांस राजाको कुछ स्वप्न आये थे और उनका फल उनके निमित्तज्ञानी पुरोहितने बतलाया था । स्वप्नोंके फल बतलाने के लिए और भी कई स्थानोंमें पुरोहितोंसे निवेदन किया गया है । अब यह देखना चाहिये कि ये किस वर्णके होते थे । ब्राह्मणोंतर तीन वर्णोंके तो ये हो नहीं सकते । क्योंकि इन तीन वर्णों के जो लक्षण उक्त ग्रन्थको मान्य हैं वे उक्त पुरोहितोंमें छटिन नहीं हो सकते । अतः ये ब्राह्मण वर्ण की ही थे और पर्व १६ के २४६ वें श्लोक में ब्राह्मणों के कर्मों से इन के कर्म बराबर मिलते हैं । आज कल भी ब्राह्मण वर्ण के ही पुरोहित होते हैं । गरज यह कि राजा श्रेयांस का पुरोहित ब्राह्मण ही था, और जैन ब्राह्मण था । क्योंकि उसने स्वप्नों का फल बतलाते हुए कहा था कि आज श्रीभगवान् आपके घर आवेंगे और उनकी योग्य चिनय करनेसे बड़ा भारी पुण्य प्राप्त होगा । (देखो पर्व २० श्लोक ३६-४३ ।) इससे सिद्ध होता है कि भगवानके दीक्षा लेनेके एक वर्ष पीछे, अर्थात् ब्राह्मणवर्ण की स्थापना के लगभग ६० हजार वर्ष पहले भी, ब्राह्मणवर्ण था और श्रेयांस का पुरोहित उसी वर्णका था ।

२-भरतमहाराजके दरबारके रत्नोंमें एक रत्न पुरोहित भी था, जिनका नाम बुद्धि-सागर था । लिखा है कि सारी धर्म क्रियायें और देवसम्बन्धी इलाज उसके अधीन थे और वह बड़ा भारी विद्वान् था । यथा:—

बुद्धिसागर नामास्य पुरोधाः पुरुषीरभूत् । यस्यां क्रिया यदात्मना प्रतीकरोऽपि दैविके ॥ १५१ ॥

पर्व २७ ।

इससे मालूम होता है कि भरतमहाराजकी सारी धर्म क्रियायें यही करता करता था । लघोऽध्यानधर्ममेंही पैदा हुआ था और भरतमहाराजकी दिव्यविजयमें बराबर साथ रहा है । 'प्रतीकरोऽपि दैविके', पदसे जान पड़ता है कि वह देवोंके वश करनेमें निपुण था, अर्थात् मंत्रसिद्धि आदिके कार्य भी करता था । २२ वें पर्वके ४५-५५ श्लो-

कोंमें लिखा है कि दिग्विजयके शुरुमें ही जब भरतजी लवणसमुद्र के किनारे पहुंचे तब मागधदेवको जीतनेके लिए उन्होंने उपवास किया, मंत्रतंत्रोंसे हथियारोंका संस्कार किया और अनेक क्रियायें करके पुरोहितके सामने पंचपरमेष्ठीका पूजन किया ।—'पुरो धोऽधि धृतः पूजां स व्यधात्परमेष्ठिनां । आगे इस पुरोहितने भरतको मंगल आशीर्वाद दिया है और उनकी विजयकामना की है । इसके बाद सिन्धुनदीके संगम स्थल के देवको जीतनेके समय तो स्पष्ट ही लिख दिया गया है कि समस्त विधिविधानके जानने वाले पुरोहितने मंत्रोंके द्वारा विधिपूर्वक जिनेन्द्रदेव की पूजाकी और फिर गन्धोदक मिश्रित शेषाक्षतों से चक्रवर्तीको पुण्याशीर्वाद दिया । इन सब बातों से खूब अच्छी तरह सिद्ध हो जाता है कि भरतजीका पुरोहित जैन ब्राह्मण ही था और उन्होंनेके सदृश जैन ब्राह्मण था जिनका इस वचन के ६० हजार वर्ष पीछे भरतजी द्वारा बनाया जाना बतलाया जाता है ।

भोगभूमिकी रीतिके समाप्त होनेपर भगवानने विचार किया कि पूर्व और पश्चिम विदेहमें जो स्थिति वर्तमान है, प्रजा अब, उसीसे जीवित रह सकती है वहांपर जिस प्रकार पट्कर्मोंकी और वर्णाश्रम आदिकी स्थिति है, वैसी ही यहां होनी चाहिए । इन्हीं उपायों से इनकी आजीविका चल सकती है, अन्य कोई उपाय नहीं है । इसके बाद इन्द्रने भगवान की इच्छाके अनुसार नगर, ग्राम, देश आदि बसाये और भगवान ने प्रजाको छह कर्म सिखलाकर क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन तीन वर्णोंकी स्थापनाकी । (देखो पर्व १६, श्लोक १४२-६० ।)

इससे मालूम होता है कि विदेहमें तीन ही वर्ण हैं । क्योंकि भगवानने युगके आदिमें पूर्व पश्चिम विदेहोंके अनुसार ही प्रवन्ध किया था, और प्रजाको तीन वर्णोंमें विभाजित किया था । यदि विदेहमें ब्राह्मण वर्ण भी होता तो भगवान् यहां भी उसे रचते । इससे सिद्ध है कि ब्राह्मण वर्णकी स्थापना दुनियांसे निराली और बिल्कुल गैरजरूरी बात थी । यदि ब्राह्मणवर्ण किसी कामका होता, तो विदेहमें वह भी अवश्य होता है । भरत महाराजके द्वारा इसकी स्थापना केवल धार्मिक आवश्यकताके लिए बतलाई जाती है, न कि किसी लौकिक सिद्धिके लिए, और विदेह क्षेत्रोंमें सर्वदा ही चौथाकाल रहता है अतएव ऐसी कोई धार्मिक प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती जो विदेहों में न हो । इससे मानना पड़ेगा कि यदि भरतके द्वारा ब्राह्मणवर्णकी स्थापना होनेकी बात सत्य है तो उन्होंने चौथे कालकी रीतिको उल्लंघन करके व्यर्थ ही इसे बनाया, अथवा यह कहना होगा कि इस वर्ण की स्थापना चौथे कालकी बात ही नहीं हो सकती है, यह वर्ण पांचवें कालमें ही बना है । भरत महाराज के सिर इसके बनाने का दोष व्यर्थ ही मढ़ा जाता है ।

जिस समय भगवानने प्रजाको तीनों वर्णों के जुदे जुदे काम सिखलाए थे उस समय यदि ब्राह्मण वर्ण बनाने की जरूरत होती, तो कोई कारण नहीं है कि वे उन्हें न

बनाते । यदि कोई ऐसी ही बात होती जिस से बहुत दिन पीछे भारतके द्वारा ही उन का बनाया जाना उचित होता, तो वे भारत को इस बातकी आशा देते कि अमुक समयमें अमुक रीतिसे ब्राह्मणवर्ण की स्थापना करना । यदि ऐसा होता तो १६ अतिष्ट खण्डोंके आने पर भरतजीको न तो किसी प्रकार की चिन्ता होती और न वे भगवान् के समक्षमें यह निवेदन ही करते कि आपके होते हुए भी मैंने यह कार्य मूर्खता वश कर डाला है और अब इस कार्यकी योग्यता या अयोग्यताकी चिन्तासे मेरा मन डायोडल हो रहा है । (पर्व ४१ श्लोक ३२-३३ ।) इससे मालूम होता है कि ब्राह्मण वर्णकी स्थापना ऐसा कार्य नहीं था जो होना ही चाहिये था—भरतजीने यह व्यर्थ ही अटकलपट्टी कर डाला था ।

जैनशास्त्रोंसे मालूम होता है कि यहां अनन्त चार चौथा कौल आया है और अनन्त चार कर्मभूमिकी रचना हुई है । परन्तु मालूम होता है कि इससे यह पहले ब्राह्मण वर्णकी स्थापना कभी किसी भी कर्मभूमिकी रचनाके समर्थ नहीं हुई । यदि ऐसा होता तो भरतमहाराजके पूछने पर भगवान् यही उत्तर देते कि इसमें घबड़ावकी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा तो सदा ही होता आया है—चौथे कालमें ब्राह्मणवर्ण पहले भी होता रहा है, परन्तु उन्होंने ऐसा उत्तर न देकर यही कहा कि तुमने जो साधुसमान बनी श्रावकोंका सत्कार किया है, सो इस समय तो अच्छा ही किया है, चौथे कालमें तो ये लोग धर्ममें स्थिर रहेंगे, परन्तु आगे इनसे बड़े बड़े अनर्थ होंगे । (देखो पर्व ४१ श्लोक ४३-४७ ।)

भरतजीने ब्राह्मणवर्णकी स्थापना इस लिये नहीं की कि प्रजाको उसकी आवश्यकता थी । यदि ऐसा होता तो स्थापना के प्रकरणमें यह बात अवश्य लिखी जाती । वहां तो इससे विपरीत यह लिखा है कि उन्होंने अपना सारा धन परीपकारमें लगाने के लिये यह कार्य किया था । (पर्व ३८, श्लोक ३-८ ।)

उपासकाध्ययनसूत्रों में भी—जो द्वादशांग वाणीका सातवां अंग है और जिसमें गृहस्थोंकी सारी क्रियाओंका वर्णन है—ब्राह्मणवर्णका जिकर नहीं मालूम होता । क्योंकि आदिपुराणके कथनानुसार ब्राह्मणवर्णकी स्थापना के समय भरतजी को इस उपासकाध्ययनका ज्ञान था । यदि इस अंगमें ब्राह्मणवर्ण का कथन होता तो भरतजी को भगवान् के समक्ष इस बातकी घबड़ाहट न होती कि ब्राह्मणवर्णकी स्थापना का कार्य मुझसे योग्य हुआ है या अयोग्य, और वे भगवान् से स्पष्ट शब्दों में कहते कि मैंने सातवें अंगके अनुसार ब्राह्मणवर्ण स्थापित किया है । उन्होंने तो केवल यही कहा है कि मैंने उपासकाध्ययनसूत्रके अनुसार चलने वाले श्रावकाचारवचु, पुरुषों को ब्राह्मण बनाया है । (पर्व ४१ श्लोक ३० ।)

इन सब बातोंसे यह सिद्ध होता है कि न तो विद्वद्भूषणमें ही ब्राह्मण वर्ण है—जहाँ खंदा ही खंदा फाँल रहता है, न भरतसेब्रनें सदासे ब्राह्मण वर्णकी स्थापना होती आई है, न द्वादशांगवर्णामें ही इस वर्णका उल्लेख है, न भगवान् आदिनाथन इस बनाया और न उनकी आज्ञाके अनुसार ही भरत ने इसकी स्थापना की। भरतने इसे खंय ही अटकलपट्टू, दूसरे शब्दोंमें इसके विरुद्ध बना डाला था ।

अन्तमें हम अपने पाठकों से इस लेख को फिरसे एकद्वार सोचनेकी प्रार्थना करते हैं और इतना और सूचित कर देना चाहते हैं कि हमने इस लेखमें आदि पुराणों के उस कथन पर बहस नहीं की है जिसमें ब्राह्मणवर्ण की उत्पत्ति की विधि लिखी है। उस कथन पर तो उतनी अधिक शंकाएँ उत्पन्न होती हैं कि यदि उन खंय पर विचार किया जाय तो इससे भी अधिक लिखना पड़े। परन्तु हमें आशा है कि अब हमें उन बातोंको लिखना न पड़ेगा। इस लेखको पढ़नेके बाद हमारे आई-क्यूँही जन-पर-निष्कार बन लेंगे ।

जय जगहके छत्र हुए सब तरहके
जैन शास्त्र और हिन्दी पुस्तकें
 मिलनेका पता:—
 मैनेजर—हिन्दी-जैनसाहित्यप्रसारक प्रार्थालय,
 हीराबाग, पोस्ट गिरगांव, बन्धई.

